

അറിയിപ്പുകാലം

SEASON OF ANNUNCIATION

موسم الحمل

سُبْحَتُ
SUNDAYاَوَّلُ حَمْلًا
MONDAYاَلثَّانِي حَمْلًا
TUESDAYاَلثَّلَاثِي حَمْلًا
WEDNESDAYالرَّابِعُ حَمْلًا
THURSDAYاَلْخَمِيسُ حَمْلًا
FRIDAYاَلْجُمُعَةُ حَمْلًا
SATURDAY

16

Galyono d-yawseph Kino
Revelation to St. Joseph

17

90th Memorial of
Mar Baselios Geevarghese I
Catholikos (Vallikkattu Dayara)

18

Comme. of
St. Thomas the Apostle
(The day St. Thomas was pierced
by the lance of heathens)

19

20

Comme. of St. Ignatius Nuronu
(St. Ignatius the Fiery One)

21

Martyrdom of St. Thomas
(Apostle of India)

22

പിറവം പള്ളി: സർക്കാരിന്റേത് തികഞ്ഞ അനാഥം

കോട്ടയം: സുപ്രീം കോടതിവിധികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നത് തികഞ്ഞ അനാഥമായെന്നും കോടതിവിധികളെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനു ഭൂഷണമല്ലെന്നും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ.

പിറവം പള്ളിയിൽ കോടതിവിധി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ കടുത്ത അനാസ്ഥയാണു കാട്ടുന്നതെന്നും സഭാനേതൃത്വം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

സുപ്രീം കോടതിയെ ധിക്കരിച്ച് യാക്കോബായ വിഭാഗം നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ ഭരണകക്ഷിയുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രമുഖ നേതാവ് പങ്കെടുത്തതു ശരിയാണോയെന്നു ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയും സർക്കാരും വിലയിരുത്തണമെന്ന് കണ്ടനാട് ഈസ്റ്റ് ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്ത ഡോ. തോമസ് മാർ അത്താനാസിയോസ് പറഞ്ഞു. നിലയ്ക്കലിൽ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലീസ്, പിറവത്തു പള്ളിയിൽ കയറാൻ കോടതി വിലക്കിയവരെ ആനയിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. പോലീസും യാക്കോബായ വിഭാഗവും ചേർന്ന് നടത്തിയ നാടകമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിറവത്ത് അരങ്ങേറിയത്. പിറവം പള്ളിയിൽ കോടതിവിധി നടപ്പാക്കാനാകില്ലെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് ഈ നാടകത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നു മെത്രാപ്പോലീത്ത പറഞ്ഞു. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭ ഒരിക്കലും സഭാസമാധാനത്തിന് എതിരു നിന്നിട്ടില്ല. പാത്രിയർക്കീസ് വിഭാഗം സഹകരിക്കാത്തതിനാലാണ് പ്രശ്നം തീരാത്തത്.

സുപ്രീം കോടതിവിധിയെയും നിയമസംവിധാനങ്ങളെയും അനുസരിക്കാതെ യുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തോട് എങ്ങനെയാണ് ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സുന്നഹദോസ് സെക്രട്ടറി ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർ ദിയസ്കോറോസ് ചോദിച്ചു.

സഭാഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ ഒരു സമാധാനശ്രമത്തിനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടനാട് വെസ്റ്റ് ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്ത ഡോ. മാത്യുസ് മാർ സേവേറിയോസ് വ്യക്തമാക്കി.

വൈദിക ട്രസ്റ്റി ഫാ. ഡോ. എം.ഒ. ജോൺ, അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. ബിജു ഉമ്മൻ, സഭാ വക്താവ് ഫാ. ഡോ. ജോൺസ് ഏബ്രഹാം കോനാട്ട് എന്നിവരും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

മാർ ഒസ്താന്തിയോസ് ദിശാബോധം നൽകുന്ന ഊർജ്ജപ്രവാഹം: പ. കാതോലിക്കാ ബാവാ

തിരുവല്ല: സ്നേഹത്തിന്റെയും സാമൂഹിക നീതിയുടെയും പ്രവാചകനായിരുന്ന സഭാരത്നം ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ ഒസ്താന്തിയോസ് എന്നും ആലംബഹീനർക്കും അശരണർക്കും ഒപ്പംനിന്ന് ലാഭേച്ഛകൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സഭയ്ക്ക് ദിശാബോധം നൽകിയ ഗുരുഭൂതൻ ആണെന്ന് പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമാ പൗലോസ് ദിതീയൻ കാതോലിക്കാബാവാ പ്രസ്താവിച്ചു. മാർ ഒസ്താന്തിയോസ് ജന്മശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച് നിരണം ഭദ്രാസനം സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ. ജന്മശതാബ്ദി ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതികളുടെ പ്രഖ്യാപനവും ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രകാശനവും പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ നിർവഹിച്ചു. നിരണം ഭദ്രാസനാധിപൻ ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.

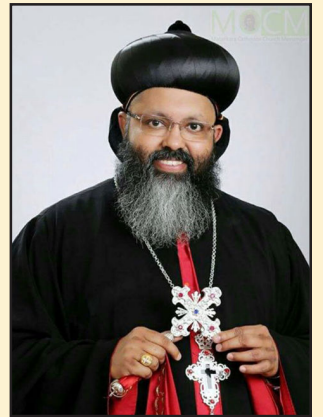
ഉപരിപ്ലവമായ പ്രകടനപരതക്ക് അപ്പുറം ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച നൈതിക മൂല്യങ്ങളുടെ വക്താവും പ്രചാരകനുമായി വളർന്ന മാർ ഒസ്താന്തിയോസിന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസക്തിയേറി വരികയാണെന്ന് സ്മാരക പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച ഡോക്ടർ സുനിൽ പി ഇളയിടം അനുസ്മരിച്ചു.

മലങ്കര കത്തോലിക്കാ തിരുവല്ല അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തോമസ് മാർ കുറിലോസ്, അഭി. യൂഹാനോൻ മാർ തേവോദോറോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത, അഡ്വ. മാത്യു ടി തോമസ് എംഎൽഎ, അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. ബിജു ഉമ്മൻ, തിരുവല്ല നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ശ്രീ ചെറിയാൻ പോളച്ചിറക്കൽ, നിരണം ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ഫാ. അലക്സാണ്ടർ എബ്രഹാം, ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായ ഫാ. ജോജി എബ്രഹാം, മത്തായി റ്റി വർഗീസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. നിരണം ഭദ്രാസന യുവജനപ്രസ്ഥാനം ക്വയർ മാർ ഒസ്താന്തിയോസ് രചിച്ച ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു.

സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക; വെളിപാടുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുക

ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ്

നീതിമാനായ യോസേഫിനുണ്ടായ വെളിപ്പാടണമല്ലോ ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന ധ്യാനചിന്ത (വി. മത്തായി 1:18-25). സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുവാനും അവയിലെ വെളിപ്പാടുകളെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനും നമ്മെ ഏറെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്.

ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളും വൈതരണികളും അനിവാര്യമാണ്. നീതിപൂർവ്വമായ ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതായാണ് വേദപുസ്തക ചരിത്രം നമ്മെ കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവയെ എങ്ങിനെ സമചിത്തതയോടെ അഭിമുഖീകരിച്ച് നന്മയാക്കി തീർക്കാം എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നീതിമാനായ യോസേഫ്.

ഗോത്രപിതാവായ യോസേഫും ഒരു സ്വപ്നക്കാരനായിരുന്നു. തന്റെ സ്വപ്നം സഹോദരന്മാരോട് പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അവനിൽ അസൂയ തോന്നി. പൊട്ടകിണറ്റിൽ എറിയപ്പെടുന്നത്, മിദ്യാന്യർക്ക് വില്ക്കപ്പെടുന്നത്, കാരാഗൃഹവാസം, രാജകൊട്ടാരത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പ്രതിസന്ധികളുടെ തീരക

ളങ്കനും നിർമ്മലനോട് നിർമ്മലനും വക്രനോട് വക്രനുമായി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. എളിയ ജനത്തെ അവൻ രക്ഷിക്കും. നിഗളിച്ച് നടക്കുന്നവരെ താഴ്ത്തും. പ്രതിസന്ധികളാകുന്ന പടക്കു

ട്ടത്തിന്റെ നേരെ പൂർണ്ണസമചിത്തതയോടെ പാഞ്ഞുചെല്ലുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന സമുവേൽ 'എന്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടികടക്കും' എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. തീവ്ര പ്രതിസന്ധികളാകുന്ന ദുർഘടങ്ങളെ ദൈവാശ്രയത്താൽ ചാടിക്കടന്ന് നന്മയെ കണ്ടെത്തുന്ന നീതിമാനായ യോസേഫിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിന് ഏറെ അനുയോജ്യമായ വേദഭാഗമാണിത്.

യേശു പ്രവാചകനാകട്ടെ (45, 46 അദ്ധ്യായങ്ങൾ) എങ്ങിനെ നന്മയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ ധ്യാനിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും അതിൻപ്രകാരം ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്.

ക്രിസ്തുവിൽ ആരംഭിച്ച ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തവും ശക്തവുമായ സന്ദേശമാണ് പ. പത്രോസ് ശ്ലീഹായുടെ പൊതുലേഖനത്തിൽ ശ്രവിക്കുന്നത് (1 പത്രോസ് 2:1-10): “ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠവും മാനുവുമായ ഒരു മൂലക്കല്ലു സിയോനിൽ ഇടുന്നു; അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചുപോകയില്ല” എന്നും എന്നാൽ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ഇടറിപോകുന്നുവെന്നും വായിക്കുന്നു. ആരാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയെന്ന പ്രസിദ്ധ നിർവചനമാണ് പിന്നീട് കാണുന്നത്. “നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നു തന്റെ അത്ഭുതപ്രകാശത്തിലേക്കു നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പത്തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിതവർഗ്ഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത ജനവും ആകുന്നു. മുഖെ നിങ്ങൾ ജനമല്ലാത്തവർ, ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിന്റെ ജനം; കരുണ ലഭിക്കാത്തവർ; ഇപ്പോഴോ കരുണ ലഭിച്ചവർ തന്നെ.”

തീവ്ര യഹൂദനിൽ നിന്നും മാനാസാന്തരപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനും സുവിശേഷകനുമായി തീർന്ന പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടെ കുമ്പസാരമാണ് അദ്ദേഹം ഗലാത്യരോട് നടത്തുന്നത് (1:11-24). തന്റെ യുക്തികൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ദൈവകൃപയാൽ നടന്ന ഈ മാറ്റത്തിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുവാൻ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നുള്ളൂ! ജനനം മുതൽ തന്നെ വേർതിരിച്ച് കൃപയിൽ വളർത്തിയ ദൈവമാണ് ഈ മാറ്റത്തിലേക്ക് തന്നെ നയിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം തീർത്തും വിശ്വസിക്കുന്നു. അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും തന്റെ അത്ഭുതപ്രകാശത്തിലേക്കുള്ള സാർവത്രികയാത്രയാണ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടി മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള നക്ഷത്രം. അതിനെ അനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പൗരസ്ത്യനാടുകളിൽ നിന്നും വിദാൻമാർ. ഇവരെല്ലാം എത്ര വർഷങ്ങൾ, നൂറ്റാണ്ടുകൾ യാത്രചെയ്തുവെന്ന് ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രയാസം. എന്നാൽ എന്തിനാണ് അവർ അപ്പത്തിന്റെ നാടായ ബേത്ലഹേമിൽ എത്തുന്നതെന്നാണ് പ്രഭാത ഏവൻഗേല്യോനിൽ വി. യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹാ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ജീവന്റെ അപ്പമായവനിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ലക്ഷ്യം. അവന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നവന് പിന്നെ വിശപ്പോ, ദാഹമോ ഇല്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിവന്ന ഈ അപ്പത്തെ യഹൂദർ നിഷേധിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഇത് പ്രാപിക്കുവാൻ ലോകം മുഴുവനും ആദ്യം ബേത്ലഹേമിലേക്കും പിന്നീട് അവനോടൊപ്പം സഹനവഴികളിലൂടെ കാൽവരിയോളവും യാത്രചെയ്യുന്നു; അതി തീവ്ര കാല്പനികഭാവത്തിലാണ് കവികൾ ഈ യാത്ര വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം: “ദുർഘമ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ചോരന്മാരെ കുമ്പസാരം...” യാണ് ഈ യാത്ര. എന്നാൽ എല്ലാവരും ബേത്ലഹേമിൽ എത്തുന്നതിനു മുമ്പായി ഉദരത്തിൽ ഉരുവായ വചനം അവിടെയെത്തണം; ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വ്യർത്ഥം. അവിടെയാണ് യോസേഫിന്റെ ധ്യാനവും സ്വപ്നവും വെളിപ്പാടും അർത്ഥമുള്ളതായി തീരുന്നത്.

യത്തിലൂടെയായിരുന്നു പിന്നീട് ജീവിതം. എന്നാൽ തന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നതിനു പകരം അതിനെ ധ്യാനിക്കുവാനും അങ്ങിനെ സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനിയായാകുവാനും ഒടുവിൽ ആദ്യം മിസ്രയീമിന്റെയും പിന്നീട് ഇസ്രായേലിന്റെയും രക്ഷകനായി ജനത്തെ നയിക്കുവാനും അവൻ കഴിഞ്ഞു.

ദൈവ വചനത്തിനായി കാതോർക്കുകയും അതിൻപ്രകാരം ഒരു ജനതയെ നടത്തുകയും ചെയ്ത ശമുവേൽ പ്രവാചകന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുമാണ് രണ്ടാം പഴമ വായന. “യഹോവേ അരുളിച്ചെയ്യണമെ; അടിയൻ കേൾക്കുന്നു” എന്നതാണ് ശമുവേൽ എന്ന വ്യക്തിത്വം. നിന്നോട് സംസാരിക്കുവാനായി നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് യഹോവയായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യത്തിൽ അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവന്റെ ഗുരുവാണ്. ദൈവത്തിൽ നിന്നും കേട്ടുപഠിച്ചവന്റെ പ്രബോധനമാണ് നാം ധ്യാനിക്കുന്നത്; ദൈവ സ്വഭാവം ആണ് അവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ദയാലുവിനോട് ദയാലുവും നിഷ്കളങ്കനോട് നിഷ്ക

തന്നെ ഏല്പിച്ച പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയാണെന്ന് കാണുന്നു; താൻ നീതിമാൻ ആകുകൊണ്ടും അവൾക്ക് ലോകാപവാദം വരുത്തുവാൻ മനസ്സുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ടും അവളെ ഗൂഢമായി ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ഏകദേശം തീരുമാനിക്കുന്നു (വി. മത്തായി 1:18-25). എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഉറക്കം അഥവാ ധ്യാനം നടക്കുന്നു. ഈ ധ്യാനമില്ലാതെ എടുത്തടിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു അവസ്ഥ എന്ന് ചിന്തിക്കണം. അവസാന തീരുമാനങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഒരു ഉറക്കവും ധ്യാനവും തീരുമാനങ്ങൾ ദൈവികമാകണം എന്ന ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാകണം. അവിടെയാണ് സ്വപ്നവും വെളിപ്പാടുകളും ഉണ്ടാകുന്നത്.

നീതിമാനായ യോസേഫ് എന്ന സാക്ഷ്യത്തിന്റെ ആഴമായ അർത്ഥം തന്നെ ധ്യാനവിഷയമാകണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാരമായ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കണം; നീതിമാനായ യോസേഫിന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥതയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് മയങ്ങി ഉറങ്ങണം. അപ്പോൾ നീതിപൂർവ്വമായ വഴി ദൈവം ഒരുക്കും; ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ! 'ദാവീദിന്റെ മകനായ യോസേഫ്' എന്ന വിളിയും 'കന്യക ഗർഭം ധരിക്കും'മെന്ന പ്രവചനത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമൊക്കെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. തിരുവെഴുത്തു നിഷ്ഠയോടെ വായിച്ച് അതിൻപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ ദൈവിക വെളിപ്പാടുകൾ മനസ്സിലാവൂ എന്ന് സാരം. നീതിമാൻ തന്നെ നീതിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുകയും നന്മയിലേക്കുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിൻപ്രകാരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് മുന്നോട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു; ദുഷ്ടനോ തന്റെ ദുഷ്ടതയിൽ നിന്നും ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് വചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗർഭോല്പാദനത്തെ പറ്റിയുള്ള വചനപ്പ് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ യോസേഫിന് ദൈവം കൃപ നൽകി. ഈ ദിവസത്തെ ആരാധനയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു അതാണ്. വചനപ്പിനെ ഉൾക്കൊള്ളാത്തവന് ക്രിസ്തു സംഭവം എന്നും അന്യമായിരിക്കും; അവൻ വേദവിപരീതങ്ങളുടെ ഇരുട്ടറയിൽ തപ്പും, ക്രിസ്തു അവനിൽ ജനിക്കാതെ പോകും.

മറിയത്തിന്റെ ഗർഭധാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാകുന്നുവെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ഉറങ്ങുവാനും അവളിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്നവൻ 'ഇമ്മാനുവേൽ' - എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനും സാധിക്കുക എന്ന ദൗത്യം 'ദാവീദിന്റെ മകനായ നീതിമാനായ യോസേഫിന്' ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ മറിയത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് അവളോടൊപ്പം രക്ഷയിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. അനാദിയിൽ പിതാവിൽ നിന്നും ജനിച്ചവന്റെ വളർത്തു പിതാവ് എന്ന സ്ഥാനം അവന് ലഭിച്ചു!

നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുവാനും വെളിപ്പാടുകൾ സ്വീകരിപ്പാനും നന്മയിലേക്ക് ത്യാഗപൂർവ്വം സഞ്ചരിക്കുവാനും ഈ യൽദോ നോമ്പിൽ നമുക്കും സാധ്യമായിരിക്കട്ടെ.

നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുവാനും വെളിപ്പാടുകൾ സ്വീകരിപ്പാനും നന്മയിലേക്ക് ത്യാഗപൂർവ്വം സഞ്ചരിക്കുവാനും ഈ യൽദോ നോമ്പിൽ നമുക്കും സാധ്യമായിരിക്കട്ടെ.

പിറവം പള്ളിക്കേസ്: ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പിൻമാറി

കൊച്ചി: പിറവം പള്ളിക്കേസ് കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്നു ജസ്റ്റിസ് പി. ആർ. രാമചന്ദ്ര മേനോനും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രനും ഉൾപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പിൻമാറി. ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ മുൻപു സഭാ തർക്കം സംബന്ധിച്ച കേസിൽ ഹാജരായിട്ടുണ്ടെന്നു കേസിൽ കക്ഷി ചേരാനെത്തിയവർ തടസം ഉന്നയിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു പിൻമാറ്റം.

പുതിയ ബെഞ്ച് സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തീരുമാനം എടുക്കും. ഇരുകക്ഷികളും ബെഞ്ചിൽ വിശ്വാസം അറിയിച്ചെങ്കിലും തുടരാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കേസിൽ കക്ഷി ചേരുന്നതിനായി വിശ്വാസികളുടേതായ ഹർജിയുമായി എത്തിയ അഭിഭാഷകനാണ് ജഡ്ജി ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പിൻമാറണമെന്നും പുതിയ ബെഞ്ച് കേസ് പരിഗണിക്കണമെന്നും ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ആറു മാസം കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത്രയും മുന്നോട്ടു പോയ ശേഷം പുതിയ ആവശ്യവുമായി വരുന്നത് നല്ലതല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കോടതിയുടെ പിൻമാറ്റം. ജസ്റ്റിസ് പി.ആർ. രാമചന്ദ്രമേനോൻ, ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത്.

നേരത്തേ യാക്കോബായ സഭയുടെ അഭിഭാഷകനായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ജഡ്ജി ആയി എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് ഇരുവിഭാഗവും വിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും കേസ് അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തി വിധിപറയാനിരിക്കെയാണ് വിശ്വാസികളുടെ ഹർജി എന്നപേരിൽ എത്തി പുതിയ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.

എന്നാൽ, കേസിലെ 2 കക്ഷികളും സർക്കാരും ജഡ്ജിയെ സംശയിക്കുന്നില്ലെന്ന് നിലപാടാണു സ്വീകരിച്ചത്. മുൻപ്, പള്ളിക്കേസുകളിൽ ഹാജരായിട്ടില്ലെങ്കിലും തടസവാദം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പിൻമാറുകയാണെന്നു രണ്ട് ജഡ്ജിമാരും അറിയിച്ചു.

ഓർത്തഡോക്സ്-കത്തോലിക്കാ സംവാദം: കൂടുതൽ മേഖലകളിൽ സഹകരിക്കും

കോട്ടയം: മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും കത്തോലിക്കാ സഭയും കൂടുംബജീവിത പരിശീലനത്തിലും ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിലും യുവജനങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിലും പൊതുവേദികൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ ധാരണയായി. മാങ്ങാനം സ്പിരിച്ചാലിറ്റി സെന്ററിൽ ഇരുസഭകളും തമ്മിൽ നടന്ന ഔദ്യോഗിക സഭൈക്യ ചർച്ചയെത്തുടർന്നാണ്.

സാമൂഹികപ്രശ്നങ്ങളിലും ധാർമികപ്രതിസന്ധികളിലും ഒന്നിച്ചു നീങ്ങാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്കു രൂപം നൽകും. അജപാലന മേഖലകളിൽ പുതിയ സഹകരണതലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പരസ്പരബന്ധം ബലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിജ്ഞാനീയം സംബന്ധിച്ചും നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായി കൂദാശകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലും പള്ളിയും സെമിത്തേരിയും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലുമുണ്ടായ പൊതുധാരണകളുടെ തുടർച്ചയായാണ് പൊതുസാക്ഷ്യത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും മേഖലകൾ തുറക്കുന്നത്.

വത്തിക്കാണിലെ സഭകളുടെ ഐക്യത്തിനുള്ള കാര്യാലയ സെക്രട്ടറി ആർച്ചുബിഷപ്പ് ബ്രയാൻ ഫാരലും യൂഹാനോൻ മാർ ദിമിത്രിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായും അധ്യക്ഷത വഹിച്ച സമ്മേളനത്തിൽ മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട് യൂഹാനോൻ മാർ ദിയസ്കോറോസ്, ഫാ. മാത്യു വെള്ളാനിക്കൽ, ഫാ. റെജി മാത്യു എന്നിവർ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യൂഹാനോൻ മാർ ദിമിത്രിയോസ് (കോ-ചെയർമാൻ), യാക്കൂബ് മാർ ഐറേനിയോസ്, യൂഹാനോൻ മാർ ദിയസ്ക്കോറോസ്, ഫാ. ഒ. തോമസ്, ഫാ. ടി.ഐ. വർഗീസ്, ഫാ. ബേബി വർഗീസ്, ഫാ. ജോൺസ് ഏബ്രഹാം കോനാട്ട്, ഫാ. റെജി മാത്യു, ഫാ. ജോസ് ജോൺ, ഫാ. കോശി വൈദ്യൻ, ഫാ. ഫിലിക്സ് യോഹന്നാൻ, ഫാ. ഏബ്രഹാം തോമസ് എന്നിവരും കത്തോലിക്കാ സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ബിഷപ്പ് ബ്രയാൻ ഫാരൽ (കോ-ചെയർമാൻ), മാർ ജോസഫ് പവ്ലത്തിൽ, മാർ മാത്യു മുലക്കാട്ട്, മാർ തോമസ് കുറിലോസ്, മാർ സെൽവിസ്റ്റർ പൊന്നുമുത്തൻ, ഫാ. സേവ്യർ കുടപ്പുഴ, ഫാ. ജേക്കബ് തെക്കേപ്പറമ്പിൽ, ഫാ. മാത്യു വെള്ളാനിക്കൽ, ഫാ. അഗസ്റ്റിൻ കടേപ്പറമ്പിൽ, ഫാ. ഹെസൻദേ ഡെസ്റ്റിവെല്ലെ, ഫാ. ഫിലിപ്പ് നെൽപ്പുരപ്പറമ്പിൽ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

വിശുദ്ധ തോമ്മാ ശ്ലീഹാ

ഫാ. എ. എം. പൗലോസ് ആത്തുങ്കൽ

മിശിഹായുടെ ഊർജ്ജസ്വലനായ ശിഷ്യൻ എന്നാണ് തോമ്മാ, ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. വി. തോമ്മാശ്ലീഹായ്ക്ക് ദിദിമോസ് (ഇരട്ട) എന്നും 'യഹൂദ' എന്നും രണ്ടു പേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തോമസ് എന്നത് അറമായ സുറിയാനിയിലെ നാമവും ദിദിമോസ് അതിന്റെ ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷയും ആണ്. തന്റെ സഹോദരനായ ആദായിയോടു കൂടി ഇരട്ട പിറന്നവൻ എന്നയർത്ഥത്തിലാണ് തനിക്കാ പേരുണ്ടായതെന്നും, അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു വിരലുകൾ ചേർന്നിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെട്ടതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ 'യഹൂദ' എന്നുള്ളത് തന്റെ ഒന്നാമത്തെ നാമവും 'തോമസ്' രണ്ടാം നാമവും ആയിരുന്നു. നാലാമത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തോമാ അഥവാ ദിദിമോസ് എന്ന പരാമർശം കാണാം. ഗ്രീക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ ദിദിമൂസ് എന്ന പേരിലാണ് തോമ്മാ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. തോമ്മായുടെ ചുണ്ടുവിരലും അതിനടുത്ത നടുവിരലും ഒരുമിച്ചിരുന്നുവെന്നും കർത്താവിന്റെ വിലാപ്പിറത്ത് സ്പർശിച്ചപ്പോൾ അവ വേർപെട്ടു എന്നും ഒരു ഐതീഹ്യം ഉണ്ട്.

തോമ്മായുടെ ആദ്യകാല ജീവിതം

തോമ്മാശ്ലീഹാ ഗലീലക്കാരനായിരുന്നു. സുവിശേഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ധൈര്യശാലിയും ആത്മാർത്ഥതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറച്ച തീരുമാനക്കാരനും ആയിട്ടാണ്. യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെതിരായി ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നതിനാൽ യഹൂദ്യയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ചില ശിഷ്യന്മാർ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ "അവനോടുകൂടെ മരിക്കേണ്ടതിന് നാമും പോക" (യോഹ. 11:16) എന്ന് തോമസ് ധൈര്യപൂർവ്വം എല്ലാവരെയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗലീലാക്കടലിൽ മീൻ പിടിക്കുവാൻ പോയ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തോമ്മായും ഉണ്ടായിരുന്നു (യോഹ. 21:2). ഗലീലായിലെ യേശുവിന്റെ പ്രാരംഭശുശ്രൂഷക്കാലത്ത് ശിഷ്യഗണത്തിൽ തോമ്മാ ചേർന്നിരിക്കണം. ശ്ലീഹന്മാരെ കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ 12 പേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു തോമ്മാ. ആദ്യത്തെ 3 സുവിശേഷങ്ങളിൽ തോമ്മായെപ്പറ്റി ഒന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല. ശ്ലീഹന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ തോമ്മായുടെ പേരുണ്ടെന്നു മാത്രം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലാണ് തോമ്മാശ്ലീഹായെപ്പറ്റി പല കാര്യങ്ങളും നാം കാണുന്നത്.

വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ആദർശ മാതൃകയായിട്ടാണ് ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ തോമ്മാശ്ലീഹായെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 'എന്റെ കർത്താവും ദൈവവുമായുള്ളോവേ' (യോഹ. 20:28) എന്ന പ്രഖ്യാപനം മറ്റാരും നടത്തിയിട്ടില്ല. നാലാം സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വാസിക്ക് അനുകരിക്കാൻ തോമ്മാശ്ലീഹായേയാണ് യോഹന്നാൻ കാട്ടിത്തന്നതെന്ന് പ്രസിദ്ധ ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരായ റെയ്മൺണ്ട് ബ്രൗൺ, റുഡോൾഫ്, സി. കെ. ബാരറ്റ് എന്നിവർ പറയുന്നുണ്ട്. യേശുവിനെ അനുകരിക്കുന്ന സകല കാലത്തേയും സകല ശിഷ്യന്മാരുടേയും പ്രതിനിധിയാണ് തോമ്മാശ്ലീഹാ. തോമ്മാ ഒരു വിശ്വാസ പ്രതീകമാണ്. താൻ കണ്ടു വിശ്വസിച്ചവനാണ്. ഒപ്പം കാണാതെ വിശ്വസിച്ചവനുമാണ്. മിശിഹായിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തരൂപമാണ് 'എന്റെ കർത്താവും ദൈവവുമായുള്ളോവേ' എന്നത്. ശ്ലീഹന്മാരിലൂടെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്.

തോമ്മായുടെ പ്രേഷിതത്വം

തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ ആധാരം പാരമ്പര്യമാണ്. പെന്തിക്കോസ്തിക്കു ശേഷം ശ്ലീഹാ കുറേക്കാലം പലസ്തീനിൽ തന്നെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് താമസിച്ചു. "മാർത്തോമ്മായുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ" എന്ന പുരാതന രേഖയിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നത്, ഇന്ത്യയിലെ ഗോണ്ടഹോറസ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം പണിക്കുള്ള ശില്പിയായി അബ്ബാനീസ് എന്ന കച്ചവടക്കാരനോടൊപ്പം മാർത്തോമ്മാ ശ്ലീഹാ

ഓർമ്മ ഡിസംബർ 21-ന്

ഇന്ത്യയിൽ എത്തി എന്നാണ്. ഗോണ്ടഹോറസിന്റെ നാമത്തിലുള്ള നാണയങ്ങൾ ചരിത്രകാരന്മാർ കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കഥയ്ക്ക് പ്രാബല്യം വളരെ യുണ്ട്. മാർത്തോമ്മാ ശ്ലീഹായുടെ അദ്ഭുതപ്രവർത്തനങ്ങളുടേയും പ്രസംഗത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗോണ്ടഹോറസ് രാജാവും വളരെ പ്രജകളും ക്രിസ്ത്യാനികളായെന്നും ഈ രേഖയിൽ പറയുന്നു.

12 പേരിൽ ഏറ്റവും സമർത്ഥനും ഫലപ്രദമായി സുവിശേഷഘോഷണം നിർവ്വഹിച്ചതും തോമ്മാശ്ലീഹായാണെന്ന് എവുസേബിയസ് എന്ന ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നുണ്ട്. എ. ഡി. 13-നും 50-നും ഇടയ്ക്ക് എഡേസ്സാ ഭരിച്ചിരുന്ന അബ്ഗാരിയൂസ് രാജാവിനെ തോമ്മാ ശ്ലീഹാ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി. അബ്ഗാർ ഒരു രോഗിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് യേശുവിന്റെ സൗഖ്യദായക സ്വഭാവത്തെ തോമ്മാ മൂലം താൻ അറിഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഭാരതത്തിൽ, കേരളത്തിലെ പ്രബലവും പുരാതനവുമായ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് എ. ഡി. 52-ൽ തോമ്മാ ശ്ലീഹാ കേരളത്തിന്റെ തുറമുഖമായ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വന്നിറങ്ങി. മലങ്കരയിൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലം, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, പാലൂർ, പറവൂർ, ഗോക്കമംഗലം, ചായൽ, നിരണം എന്നീ ഏഴു സ്ഥലങ്ങളിൽ പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഫലപ്രദമായ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം

നടത്തി. ഇതിൽ ചായൽ ദേവാലയാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ അടുത്താണ് ഇപ്പോൾ നിലയ്ക്കൽ എക്യുമെനിക്കൽ ദേവാലയം പണികഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പകലോമറ്റം, ശങ്കരപുരി, കള്ളി, കാളിയാങ്കൽ എന്നീ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ നിന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളായവരിൽ ചിലരെ പുരോഹിതന്മാരായി നിയമിച്ചു. മലങ്കരയിൽ വർഷങ്ങളായി നിലവിലിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗംകളിപ്പാട്ടുകളുടെ പ്രധാന ഇതിവൃത്തം മാർത്തോമ്മാ ശ്ലീഹായുടെ മലങ്കരയിലെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്.

മാർത്തോമ്മാ ശ്ലീഹായുടെ രക്തസാക്ഷിത്വവും കബറിടവും

ക്രിസ്തുവർഷം ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ ചോഴ മണ്ഡലത്തിൽ മൈലായി എന്ന പട്ടണമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ചെന്നൈ നഗരത്തിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്താണ് മൈലാപ്പൂർ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. വളരെ പുരാതനമായ ഒരു പട്ടണമാണ് മൈലാപ്പൂർ. ഇവിടെ ധാരാളം റോമാക്കാരും യഹൂദരും താമസിച്ചിരുന്നു. പ്രശസ്തമായ ഒരു ഹിന്ദുമത ക്ഷേത്രവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ഇപ്പറഞ്ഞവയ്ക്ക് തെളിവുകൾ ഉണ്ടു താനും. അന്ന് ചോഴ മണ്ഡലം ഭരിച്ചിരുന്നത് നരസിംഹ രാജാവായിരുന്നു.

മലങ്കരയിൽ നിന്നും മാർത്തോമ്മാ ശ്ലീഹാ സുവിശേഷഘോഷണത്തിന് ചെന്നയിലും മറ്റും പോയി. അവിടെനിന്ന് തിരിച്ചുവന്ന് എ. ഡി. 69-ൽ ശ്ലീഹാ മൈലാപ്പൂരിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി. അവിടെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഉപദ്രവം തനിക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇത്തരം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനും ശ്ലീഹാ യാത്ര ചെയ്ത് ധാരാളം അഭ്യർത്ഥനകൾ പ്രവർത്തിച്ചു. ഹിന്ദുക്കളിൽ വളരെപ്പേർ ശ്ലീഹായെ പരിശുദ്ധനായി കരുതിയിരുന്നു. 'തോമ്മായുടെ നടപടി'കളിലെ വിവരണമനുസരിച്ച് വളരെ നാളുകൾ നീണ്ട ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും തോമ്മാ വ്യാപരിച്ചിരുന്നു.

മൈലാപ്പൂരിലെ ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതർ തോമ്മായെ വലിയ ശത്രുവായി

കണ്ടു. മതഭ്രാന്തരായ ക്രൈസ്തവ വിരോധികൾ അദ്ദേഹത്തെ കുന്തം കൊണ്ടു കുത്തി. ശ്ലീഹാ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തത്. കുന്തമേറ്റത് എ. ഡി. 72 ഡിസംബർ 18-ാം തീയതിയാണെന്നും എന്നാൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ഡിസംബർ 21-ാം തീയതിയാണെന്നും ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. മാർത്തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ ഭൗതിക ശരീരം മൈലാപ്പൂരിലെ കലാമിനാ പട്ടണത്തിനരികെ ചിന്നമലയിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു.

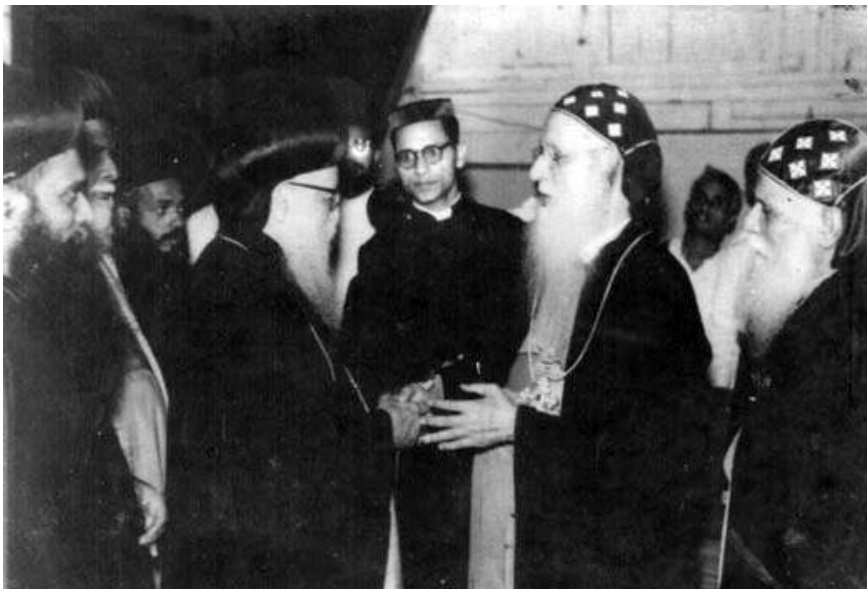
എ. ഡി. 394-നോടടുത്ത് മാർത്തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ തിരിശേഷിപ്പുകൾ ഇൻഡ്യയിൽ നിന്ന് എഡേസാ (ഉറഹാ) യിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അത് സ്ഥാപിച്ച പള്ളിയിൽ തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ നാമത്തിൽ പെരുന്നാൾ ആചരിച്ച ദിവസമാണ് ജൂലൈ 3-ാം തീയതി എന്ന് പ്രബലമായ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. മാർത്തോമ്മായുടെ തിരുശേഷിപ്പ് പിൽക്കാലത്ത് എഡേസായിൽ നിന്നും മൂസലിൽ എത്തി. അതിന്റെ ഒരംശം 1965-ൽ മോറാൻ മാർ ബസ്സേലിയോസ് ഔഗേൻ പ്രഥമൻ കാതോലിക്കായെ അന്നത്തെ പാത്രിയർക്കീസായിരുന്ന മോറാൻ മാർ ഇഗ്നാത്തിയോസ് യാക്കോബ് തൃതീയൻ ഏല്പിക്കുകയും മലങ്കരയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു കോട്ടയം ദേവലോകം അരമനപ്പള്ളിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു.

മാർത്തോമ്മായുടെ ദുക്രോനോ

പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി സഭകളിലും ലത്തീൻ സഭയിലും തോമ്മാ ശ്ലീഹായുടെ ദുക്രോനോ അഥവാ സ്മരണ കൊണ്ടാടുന്നത് ജൂലൈ 3-ാം തീയതിയാണ്. ഗ്രീക്ക് സഭയിൽ ഒക്ടോബർ 6-നും ചില ആംഗ്ലിക്കൻ സഭകളിൽ ഡിസംബർ 21-നും തോമ്മാശ്ലീഹായെ അനുസ്മരിക്കുന്നു.

തോമ്മാശ്ലീഹാ പകർന്നുതന്ന വചനത്തിന്റെ ചൈതന്യവും വെളിച്ചവുമാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ മാർഗ്ഗദീപം.

മലങ്കര സഭായോജിപ്പിന് 60 വയസ്

2018 ഡിസംബർ 16-ന് മലങ്കര സഭായോജിപ്പിന്റെ 60-ാം വാർഷികദിനം

സമുദായക്കേസിൽ 1958 സെപ്റ്റംബർ 12-നുള്ളായ സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് ഡിസംബർ 16-ന് മലങ്കരസഭയിൽ ഐക്യമുണ്ടായി. യോജിച്ച സഭയുടെ മലങ്കര അസോസിയേഷൻ ഡിസംബർ 26-നു പുത്തൻകാവ് സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ കൂടി. തുടർന്നുള്ള ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം സഭയുടെ സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു.

ആറാമത് മാർത്തോമ്മൻ സ്മൃതി യാത്ര

റാന്നി : മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ നിലയ്ക്കൽ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വി. മാർത്തോമ്മാ ശ്ലീഹായുടെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഡിസംബർ 18-ന് ചൊവ്വാഴ്ച ആണ്ടുമുഴി ഊർശ്ലേം മാർത്തോമ്മൻ കാതോലിക്കേറ്റ് സെന്ററിൽ നിന്നും നിലയ്ക്കൽ എക്യുമെനിക്കൽ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ആറാമത് മാർത്തോമ്മൻ സ്മൃതി യാത്ര നടത്തപ്പെടുന്നു. രാവിലെ 7 മണിക്ക് പ്രഭാത നമസ്കാരത്തെ തുടർന്ന് നിലയ്ക്കൽ ഭദ്രാസനാധിപൻ ഡോ. ജോഷ്വാ മാർ നിക്കോദീമോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത ആണ്ടുമുഴി ഊർശ്ലേം മാർത്തോമ്മൻ കാതോലിക്കേറ്റ് സെന്റർ ചാപ്പലിൽ വി.കുർബ്ബാന അർപ്പിക്കുന്നതും 10 മണിക്ക് മാർത്തോമ്മൻ സ്മൃതിയാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതുമാണ്.

വർണ്ണശബളമായ ഘോഷയാത്ര 11 മണിക്ക് നിലയ്ക്കൽ എക്യുമെനിക്കൽ സെന്ററിൽ എത്തിച്ചേരും. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സ്മൃതി സംഗമത്തിൽ നിലയ്ക്കൽ എക്യുമെനിക്കൽ സെന്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഫാ. കുറിയാക്കോസ് വടക്കേടത്ത് മാർത്തോമ്മൻ സ്മൃതി സന്ദേശം നൽകും.

“പള്ളി ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമാണ്. നാം പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധിയിലും സത്യത്തിലും നീതിയിലും പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും.”

“പള്ളിയുടെ മുതൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ അയ്മേനിയെന്നല്ല, തിരുമേനിയായാലും ദൈവം വെറുതെ വിടുകയില്ല.”

- പ. പാമ്പാടി തിരുമേനി

ആർച്ചഭാരതത്തിലെ ക്രൈസ്തവ മഹർഷി

ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർ ദീയസ്കോറോസ്

വിഭിന്ന മത സംസ്കാരങ്ങളുടെ സംഗമ ഭൂമിയായ ഭാരതത്തിൽ ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയിൽ സന്യാസ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന് വ്യക്തത ഇല്ലെങ്കിലും സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ ഔന്നത്യവും മഹിമയും അനുഭവിച്ചു മഹത്വ കീരീടം അണിഞ്ഞ മഹാരഥന്മാരുടെ എണ്ണം മറ്റേതു പൗരസ്ത്യ ദേശത്തെയും വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് തർക്കമറ്റ സംഗതിയാണ്. ഭാരതമണ്ണിൽ ആഴത്തിൽ വേരോടിയിരിക്കുന്ന മത ബഹുലതയുടെയും മത സഹിഷ്ണതയുടെയും ധന്യ സംസ്കാരം ഭാരത സന്യാസ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

കേരളത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികത അതി പുരാതനകാലത്തു തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ദ്രാവിഡ - ആര്യ - ജൈന - ബുദ്ധ - ക്രിസ്തു - മുസ്ലീം സംസ്കാരങ്ങളുടെ സമന്വയമാണ്. ഈ സമന്വയത്തിന്റെ രൂപവും സൗന്ദര്യവും ജീവിതത്തിലൂടെ ആസ്വദിച്ചു പൂർണ്ണിമയിലേക്ക് വളർന്ന പൂർവ്വികർ എല്ലാ പുരാതന മതങ്ങളിലുമുണ്ട്. ജാതി - മത - വർഗ്ഗവ്യത്യാസമില്ലാത്ത വലിയ ഒരു ശൃംഖലയാണിത്. ഈ ശൃംഖലയിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും തന്റെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് അണുവിട പോലും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെയും ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെയും താളം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. ഈ ശൃംഖലയിൽ മലങ്കര സഭയിലെ പൂർവ്വികരിൽ ഭൂരിഭാഗവും അംഗങ്ങളാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അറ്റുപോകാതെ നിൽക്കുന്ന ഉത്തമ മഹർഷിയാണ് വള്ളിക്കാട്ടു ദയറായിൽ നിത്യ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പരിശുദ്ധ ബസ്സേലിയോസ് മാർത്തോമാ ഗീവർഗീസ് പ്രഥമൻ തിരുമേനി.

തിരുമേനിയുടെ ആദ്ധ്യാത്മികത

പ. ഗീവർഗീസ് പ്രഥമൻ ബാവാ തിരുമേനിയുടെ ജീവചരിത്രമോ സംഭാവനകളോ വിവരിക്കുവാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശ്യമില്ല. ഭാരത സഭയായ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ അജപാലകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ദൈവ ജനത്തിനു പകർന്നു നൽകിയ ജീവിത മാതൃക വരും തലമുറക്കു മുതൽ കൂട്ടാകുവാൻ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം.

ബാല്യകാലം മുതൽ തന്നെയുള്ള വ്യതിഷ്ടം

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉറവിടം അവന്റെ കുടുംബം തന്നെയാണ്. ഉത്തമ ക്രൈസ്തവ മാതാപിതാക്കളുടെ സന്താനങ്ങൾ ഉത്തമരായി പരിലസിക്കും. വാക്താനം വള്ളിക്കാട്ട് കുടുംബത്തിൽ കാരുചിറ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞച്ചന്റെയും ഉണിച്ചിയമ്മയുടെയും അഞ്ചാമത്തെ മകൻ മലങ്കര സഭയുടെ പ്രധാന പൗരൻ ആയതിന്റെ പിന്നിലും ഈ സവിശേഷതയുണ്ട്. സഭയുടെ കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നോമ്പുകളും ബുധൻ വെള്ളി തുടങ്ങിയ ഉപവാസ ദിവസങ്ങളും വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളാലും പ്രാർത്ഥനയാലും ചെലവഴിച്ച മാതാ പിതാക്കളുടെ ആത്മീയ പ്രഭ മകനിലും ബാല്യത്തിൽ തന്നെ പ്രവേശിച്ചു. ഈ ആത്മീയ പ്രഭ ജീവിതാവസാനം വരെയും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നിലനിർത്തിയ ഋഷിവര്യൻ ആയിരുന്നു തിരുമേനി എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ്.

ആജീവനാന്തം വ്യതമനുഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് ദീർഘനാളത്തെ ആത്മ പരിശോധനയോടുകൂടി സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെന്നും അഹങ്കാരം ഒഴിവാക്കണമെന്നും വിനയം കൈ വരിക്കണമെന്നുമുള്ള ഭാരതീയ ദർശനം തിരുമേനി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. കഠിനമായ വ്യതിഷ്ടതയിലൂടെ ദൈവീകരണത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം എന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന തിരുമേനി ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ നോമ്പും ഉപവാസവും സ്വമേധയാ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ട് ആത്മീയ ശക്തിയാർജിച്ച മഹാചാര്യൻ ആയിരുന്നു എന്നത് ചരിത്രസത്യമാണ്. പ്രാർത്ഥനയുടേയും ഉപവാസത്തിന്റേയും ശക്തി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഈ താപസ ശ്രേഷ്ഠൻ അനേകരെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിലേക്കാകർഷിച്ചു. വൃതശുദ്ധിയും ജീവിത വിശുദ്ധിയും

ഓർമ്മ ഡിസംബർ 17-ന്
വാക്താനം വള്ളിക്കാട്ട് ദയറായിൽ

ചരമ നവതി വർഷം

കൊണ്ട് അനേകരെ വൈദിക വൃത്തിയിലേക്ക് നയിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു.

സ്വയത്യാഗം: സന്യാസജീവിതത്തിന്റെ പ്രമാണം

ഭാരത പാരമ്പര്യത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ നാലു തലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമുണ്ട്.- ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസ. മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സർവ്വവും ത്യജിച്ച് ഒരു സന്യാസി - ഭിഷുവായി മാറണമെന്നാണ് നിഷ്കർഷ. വിനയവും പക്വമായ പെരുമാറ്റവും അഹിംസയും ശരീര പീഡനത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കേണ്ട നന്മകളാണെന്നും ഭാരതീയ (ജൈന- ബുദ്ധ) ദർശനങ്ങളുണ്ട്. ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സർവ്വാധി സർവ്വ വ്യാപിയായ ഈശ്വരൻ ലോകരക്ഷക്കു വേണ്ടി മഹത്വം മുറുകെ പിടിക്കാതെ മനുഷ്യനായി അവതരിപ്പിച്ചതാണ്.

രിച്ച മഹാ സംഭവത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. “ഒരുവൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ചു തന്റെ ക്രൂശെടുത്തു എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ.” എന്ന കർത്താവിന്റെ വചനവും ഇവിടെ അനർത്ഥമാണ്. ‘അവനോ വളരേണം ഞാനോ കുറയേണം’ എന്നു കർത്താവിനെ നോക്കി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ യോഹന്നാൻ സ്ഥാപകനും നമുക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പൗരസ്ത്യസഭയിൽ പിതാക്കന്മാർ സന്യാസിമാരായിരിക്കണം എന്ന നിഷ്കർഷയുടെ കാരണവും ഒരു പക്ഷേ ഇതായിരിക്കാം.

പ. ഗീവർഗീസ് പ്രഥമൻ ബാവാ തിരുമേനി പദവികളുടെയോ പ്രതാപങ്ങളുടെയോ പിന്നാലെ ഓടി നടന്ന ആൾ ആയിരുന്നില്ല. അവ അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ചു ചെല്ലുന്ന ചരിത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പ. പൗലൂസ് പ്രഥമൻ ബാവായുടെ പിൻഗാമിയായി കാതോലിക്കാ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുവാൻ പ. വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ചുവെങ്കിലും തന്റെ ജൂണിയർ ആയ കുറിച്യ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസിനെ (പ. ഗീവർഗീസ് ദിതീയൻ ബാവാ) കാതോലിക്കാ ആക്കിയാൽ മതി എന്നു ശരിച്ചു കൊണ്ടു പിന്മാറി നിന്ന ആളായിരുന്നു തിരുമേനി. കുറിച്യ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് അതു സ്വീകരിക്കാതെ അദ്ദേഹവും മറ്റു പ്രമുഖരും കൂടി വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം കാതോലിക്കാ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞ സംഭവം ഇന്നത്തെ സഭയ്ക്കു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും മഹിമകൾക്കും വേണ്ടി പരക്കം പായാതെ ഹൃദയമായി ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ഹൃദയ പൂർവ്വം ആഗ്രഹിച്ച ത്യാഗി വര്യൻ ആയിരുന്നു തിരുമേനി.

ഇടത്തു നിന്നും: പ. ഒന്നാം കാതോലിക്കാ, പ. അബ്ദുൽ മശിഹാ പാത്രിയർക്കീസ്, പ. വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനി.

ഇടത്തു നിന്നും: യുയാക്കിം മാർ ഈവാനിയോസ്, ഗീവർഗീസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് (മൂന്നാം കാതോലിക്കാ), ഗീവർഗീസ് മാർ പീലക്സിനോസ് (രണ്ടാം കാതോലിക്കാ).

ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൽ അനുതാപത്തിനുള്ള സ്ഥാനം

പൗരസ്ത്യ ചിന്തയിൽ അനുതാപത്തിനു വലിയ സ്ഥാനമാണുള്ളതെന്ന് ജീവിതം കൊണ്ടു തെളിയിച്ചു വലിയ പിതാവാണ് പ. ഗീവർഗീസ് പ്രഥമൻ ബാവാ. അനുതാപമില്ലാതെ പുതു ജീവനോ രക്ഷയോ ഇല്ല എന്നദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും അനുതപിക്കുവാൻ സാധ്യമാകണമെന്ന നിഷ്കർഷ ഉണ്ടായിരുന്ന തിരുമേനി തന്റെ അന്ത്യ സമയം വരെ അതു പാലിച്ചു. ചെയ്തു പോയ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയോ വിഷമമോ ആയി മാത്രം അനുതാപത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പാടില്ല. ‘മെത്തനോ യിയാ’ എന്ന മൂല പദത്തിന്റെ ആന്തരിക അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ട് സ്വയത്തേയും മറ്റുള്ളവരെയും ദൈവത്തെയും നോക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റമാണിവിടെ പ്രധാനം. ‘ഹെർമാസിന്റെ ഇടയൻ’ എന്ന പുരാതന കൃതിയിൽ ‘ഒരു വലിയ മനസ്സിലാക്കൽ’ എന്നാണ് അനുതാപത്തിന് അർത്ഥം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വികാരപരമായി പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും പരിതപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ എന്നതിലുപരി പ. ത്രിത്വത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള രൂപാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവമായി തിരുമേനി അനുതാപത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ലോകത്തിൽ നന്മയും തിന്മയും ഉണ്ടെന്നും സ്നേഹവും വിദ്വേഷവുമുണ്ടെന്നും നന്മ തിന്മയെക്കാളും സ്നേഹം വിദ്വേഷത്തേക്കാളും വലിയവയാണെന്നും ആത്യന്തിക വിജയം നന്മയ്ക്കും സ്നേഹത്തിനുമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ അനുതാപം. ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ കൃപ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവനിലേക്ക് നോക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ അനുതാപി. പ. ബാവാ തിരുമേനി സഭാമക്കൾക്കു പകർന്നു നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിതരുന്ന ആത്മീയ സന്ദേശമായി ഏവരും ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളണം.

ത്തിലോ ആദ്ധ്യാത്മികതയിലോ ഇങ്ങനെ ഒരു തരം തിരികൽ ഇല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. അവിടെ മാർത്ത-മറിയ സമുന്ധത്തിനാണ് ഊന്നൽ ഉള്ളത്. സഭാ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനക്കും നല്ല പ്രവൃത്തിക്കും പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്.

പൗരസ്ത്യ ദേശങ്ങളിലെ ആശ്രമങ്ങളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയും സേവനവും ഇടവിട്ടിടവിട്ട് നടത്തുന്ന രീതിയാണ് സാധാരണയുള്ളത്. ഏകാന്തവാസികളായി ജീവിക്കുന്നവർ പോലും ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ ഗുഹകളിൽ നിന്നു പുറത്തു വന്നു സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന പാരമ്പര്യവും സഭയിൽ ഉണ്ട്. പൗരസ്ത്യ സഭാ പിതാക്കന്മാരിൽ കാണുന്നതും കാണേണ്ടതും മാർത്താ - മറിയ സമുന്ധമാണ്. കഠിന വൃതം അനുഷ്ഠിച്ച ഗീവർഗീസ് പ്രഥമൻ ബാവാ, നവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭീഷണിയും അന്തോല്പയുടെ അധികാര വടംവലിയും ശക്തമായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയെ നയിച്ച ധീരനും വിശ്വാസ വീരനുമായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ അല്ലാതെ നാടിനു പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ പിതാവ് വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനശക്തി ദൈവവുമായുള്ള സംസർഗ്ഗമാണെന്നു വിശ്വസിച്ച തിരുമേനി ദൈവത്തിന്റെ ഉറച്ച കരങ്ങളിൽ സർവ്വരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന സന്ദേശവും ഇവിടെ നൽകുന്നു.

മലങ്കരസഭ പുരാതന സഭയാണ്. ഈ സഭയുടെ ആദ്ധ്യാത്മികത പുനരുദ്ധാനത്തിനു ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചുകൊണ്ടു രൂപപ്പെട്ടു വളർന്നു വന്നതാണ്. സഭയുടെ ഭാഷ്യമനുസരിച്ച് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നതു സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തോടുള്ള ഐക്യവും (Henosis) അതു മൂലമുള്ള ദൈവീകരണവുമാണ് (Theosis) ഈ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് പ്രാപ്യമാക്കുവാൻ ദൈവം മനുഷ്യനായി. ഇതു സ്വയം താഴ്മ ധരിക്കലാണ് (Kenosis) ജഡമായിത്തീർന്ന കർത്താവ് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ ഏകമദ്ധ്യസ്ഥനായി. ഈ ഏക മദ്ധ്യസ്ഥനോടുള്ള ഇണങ്ങിച്ചേരലിനും അതു മൂലം ദൈവവുമായുള്ള പൂർണ്ണ അനുരഞ്ജനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കൃപ പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിനും മദ്ധ്യസ്ഥരാകാനുള്ള വിളി എല്ലാ ക്രൈസ്തവർക്കുമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മദ്ധ്യസ്ഥരിൽ പ്രധാന സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന പ. ഗീവർഗീസ് പ്രഥമൻ ബാവാ ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തി നേടിയ പുണ്യവാനാണ്. ഇതു ക്രൈസ്തവ ദർശനമാണ് - സന്യാസ ജീവിത ദർശനമാണ് - ഭാരതീയ ദർശനവുമാണ്.

News, Advertisements, Wishes Etc...

Contact 8078914931

9446407503

Email:malankaranewsbulletin@gmail.com

Add Size:15 cm x 10 cm Half Page Jpeg / tif file

പിറവം പള്ളി: സഭാതർക്കവും തത്ക്കാലാവസ്ഥയും

പീത്തോമ്മാ

1958-നു മുമ്പ് മലങ്കരസഭയിൽ മിക്കവാറും പള്ളികളിൽ കക്ഷിവാഴ്ച നടന്നിരുന്നതപോലെ പിറവം പള്ളിയിലും അതുണ്ടായിരുന്നു. വൈദികരും ജനങ്ങളും ഇരുഭാഗത്തുമുണ്ടായിരുന്നു; വ്യവഹാരവും. 1958-ൽ കക്ഷിവാഴ്ചക്കുകൾ തീർന്ന് മലങ്കരസഭയിൽ സമാധാനമുണ്ടായി. പിറവത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നു. കണ്ടനാടിന്റെ ഔഗേൻ തീമൊത്തിയോസ്, പൗലൂസ് പീലക്സീനോസ് എന്നിവരുടെ ഭരണത്തിലായി പള്ളി. മലങ്കരസഭാഭരണഘടന വടക്കൻഭദ്രാസനങ്ങളിൽ അംഗീകരിക്കുവാൻ മെത്രാന്മാർ കല്പന അയച്ചതനുസരിച്ച് ഇടവകപൊതു യോഗങ്ങൾ സഭാഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചു. പിറവത്തും അത് അംഗീകരിച്ച് അതിൻപ്രകാരം നടന്നുവന്നു. പൗലൂസ് പീലക്സീനോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ സഭാസുന്നഹദോസിനെ ധിക്കരിച്ചു നടന്ന കാലത്ത് പള്ളിയിൽ അതു വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കിയില്ല. ഔഗേൻ കാതോലിക്കാ ഭരണമേറ്റ ശേഷം ഒരു പ്രശ്ന വുമില്ലാതെ മുമ്പോട്ടു പോയി.

1972-ൽ പാത്രിയർക്കീസ് അനധികൃതമായി മലങ്കരയിൽ മെത്രാന്മാരെ വാഴിച്ചു സഭാന്തരീക്ഷം കലുഷിതമാക്കിയതിന്റെ അലയടികൾ പിറവത്തുമുണ്ടായി. പള്ളിയിൽ വിഭാഗീയനടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ ഇരുഭാഗത്തും നിന്ന ജനങ്ങളുടെ കക്ഷിപ്രവർത്തനങ്ങൾ പള്ളിക്കു പുറത്തു മാത്രമായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഇരുവിഭാഗത്തിലുമുള്ള മെത്രാന്മാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന ഒരു മാന്യതീരുമാനം മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി സ്വീകരിച്ചു. ഇടവകക്കാർക്ക് അതിൽ പ്രതിഷേധമൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനു മുമ്പ് അവസാനമായി പള്ളിയിൽ വന്നുപോയത് സ്റ്റീബാദാസ സമൂഹത്തിന്റെ ജൂബിലിയാഘോഷത്തിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ വന്ന കൊല്ലം ഇടവകയുടെ മാത്യൂസ് മാർ കുറീലോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായാണ്. പിന്നീട് 2004 വരെ പള്ളിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്നു വൈദികർക്കു മാത്രമല്ലാതെ, ഇരുഭാഗത്തെയും മെത്രാന്മാർക്കോ മറ്റു വൈദികർക്കോ പ്രവേശിക്കുവാനാവാത്തവിധം 1975 മുതൽ നടന്നുവന്ന പള്ളിയിലെ വ്യവഹാരത്തിനിടെ 1981-ൽ കളക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടായി. ആ മൂന്നു വൈദികർ പാത്രിയർക്കീസ് ഭാഗക്കാരായി എന്നതിനാൽ പള്ളി ആ ഭാഗത്തിന്റേതായി എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനാണ് ശ്രമിച്ചുവരുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ വൈദികർ പള്ളിയിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവരുടെ ആരാധനാസ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെടാനിടയായി. സ്പെഷ്യൽ കോടതിയിൽ നടന്നുവന്ന വ്യവഹാരം അനന്തമായി നീണ്ടു.

പിന്നീട് കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്ന മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ പാത്രിയർക്കീസ് വിഭാഗം ഭരണസമിതിയിലെത്തി. ഏറെക്കാലം ആ സമിതി ഭരണത്തിലിരുന്നു. ഭണ്ഡാരവരവ് കള്ളക്കണക്കെഴുതി ദുർവ്വിനിയോഗം ചെയ്യുന്നത് ബോധ്യപ്പെട്ട കോടതി ഒടുവിൽ ആ ഭരണസമിതിയെ മാറ്റി റസീവർമാരെ നിയമിച്ചു. റസീവർഭരണകാലത്ത് പുറത്തുവന്ന കണക്കുകളിലൂടെ മുൻഭരണസമിതിയുടെ അഴിമതി ജനത്തിനു ബോധ്യമായി.

കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വീണ്ടും ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്നു. മലങ്കരസഭാഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച് കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയവർക്കു മാത്രമായിരുന്നു വോട്ടവകാശം. നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് പാത്രിയർക്കീസ് പക്ഷം ഭരണസമിതിയിലേക്കു വന്നു. ഇക്കാലയളവിലെല്ലാം കോടതിയുടെ അംഗീകാരം നേടിയ മൂന്നു വൈദികർ മാത്രമായിരുന്നു പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ മരണം മൂലവും രാജി മൂലവും ഒഴിവുണ്ടായപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ കോടതിയാണ് വൈദികരെ നിയമിച്ചിരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും സഭാമേലദ്ധ്യക്ഷന്മാരായിരുന്നില്ല. ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിലുള്ള വൈദികരെ കോടതിയിലൂടെ നിയമിച്ചു കിട്ടുവാനുള്ള പരിശ്രമം നിയമനൂലാമാലകളിൽപെട്ട് നിഷ്ഫലമായി. ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ ആരാധനാസ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.

1995-ലെ സുപ്രീംകോടതിവിധി അംഗീകരിച്ച നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു

വൈദികർ കണ്ടനാടു ഭദ്രാസനമെത്രാപ്പോലീത്താ ഡോ. തോമസ് മാർ അത്താനാസ്യോസിനൊപ്പം മലങ്കരസഭയോടു ചേർന്നു. 2002 മാർച്ച് 20-ന് ജസ്റ്റീസ് മളിമറിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നടന്ന മലങ്കര അസോസ്യേഷനിൽ ഈ വൈദികർ പങ്കെടുത്തു. ഭദ്രാസനമെത്രാപ്പോലീത്താ ഡോ. തോമസ് മാർ അത്താനാസ്യോസ് വികാരിയായി നിയമിച്ച വൈദികന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വീണ്ടും കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭരണസമിതിതെരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്നു. അപ്പോഴും മലങ്കരസഭാഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച് കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയവർക്കു മാത്രമായിരുന്നു വോട്ടവകാശം. അതിൽ പാത്രിയർക്കീസ് പക്ഷത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പരാജയപ്പെട്ടു. (പിറവത്ത് ഭൂരിപക്ഷം പാത്രിയർക്കീസനു കൂലികളാണെന്നും ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം പേരിനേയുള്ളൂവെന്നും പാത്രിയർക്കീസ് പക്ഷം പറയുന്നത് ഏറ്റുപാടുന്ന രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളും സത്യം അന്വേഷിക്കാത്ത മാധ്യമങ്ങളും കളവായ റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതു സത്യമെന്നു കരുതുന്ന സർക്കാരും ഈ വസ്തുത മൂടിവയ്ക്കുകയാണ്.

ആ ഭരണസമിതിയിലെ ഏതാനും അംഗങ്ങളും ഒരു വൈദികനും പിന്നീട് പാത്രിയർക്കീസ് പക്ഷത്തേക്കു കുറു മാറി. നിയമാനുസൃത വികാരിയെ ധിക്കരിച്ച് സമാന്തരഭരണം തുടങ്ങി. ആ കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോടതി വീണ്ടും ഭദ്രാസനമെത്രാപ്പോലീത്താ ഡോ. തോമസ് മാർ അത്താനാസ്യോസ് നിയമിച്ച വികാരിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഭരണസമിതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഉത്തരവായി. അപ്പോഴും മലങ്കരസഭാഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച് കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയവർക്കു മാത്രമായിരുന്നു വോട്ടവകാശം. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമങ്ങൾ നടന്നതായി കോടതിയിൽ പരാതിപ്പെട്ടു. ഭദ്രാസനമെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അംഗീകാരമോ കോടതിയുത്തരവോ കൂടാതെ മുൻഭരണസമിതി നേരിയ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന പുതിയ കമ്മിറ്റിക്ക് തിടുക്കത്തിൽ താക്കോൽ കൈമാറി. പിന്നീട് നിയമാനുസൃതവികാരിയെ ബലമായി തടഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതായി. തത്സംബന്ധമായ കേസിൽ ഇപ്പോൾ വികാരിക്ക് അനുകൂലമായ സുപ്രീംകോടതിയുത്തരവുമുണ്ട്. അതിനു ശേഷം ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചതായി അവകാശപ്പെടുന്നവർ ഇന്നുവരെ ഒരു നിയമാനുസൃത തെരഞ്ഞെടുപ്പോ നിയമാനുസൃതമെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അംഗീകാരമോ കൂടാതെ പള്ളിയുടെ താക്കോൽ റിലേ റെയിസിൽ ബാറ്റൻ കൈമാറുന്നതുപോലെ കൈമാറുകയാണ്. (ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചത് പാപമായിപ്പോയെന്നും അതിനവർ കുന്ദസാരിച്ച് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തെന്നും തരം പോലെ വാക്കു മാറുന്ന 'സത്യ'വിശ്വാസികൾ പിന്നീട് പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്!) ഒരു തരത്തിലും ഇവർ ഇടവകയുടെയോ ഭദ്രാസനമെത്രാപ്പോലീത്തായുടെയോ അംഗീകാരം നേടിയിട്ടില്ല. പാർശ്വവർത്തികളുടെയും പള്ളി

സമ്പത്തിന്റെ ദുർവിനിയോഗം കൊണ്ട് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നവരുടെയും മാത്രം ഒത്താശയോടെയാണ് പേശിബലംകൊണ്ടുള്ള പള്ളിനടത്തിപ്പ്. ജീവനക്കാർ മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ളവരെല്ലാം ഭണ്ഡാരം കൈയിട്ടുവാറുവെന്നുവെന്ന് നാട്ടിൽ പാട്ടാണ്. നിയമാനുസൃത പൊതുയോഗമോ കണക്കു കേൾപ്പിക്കലോ ഇല്ല. ഇത്തരത്തിൽ പള്ളി ഭരണം തുടങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമാണ് പാത്രിയർക്കീസ് വിഭാഗത്തിലെ മെത്രാന്മാർ പള്ളിയിൽ വന്ന് മേയാൻ തുടങ്ങിയത്. ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പള്ളി യാക്കോബായക്കാരുടേതാണെന്ന് വിളിച്ചുകൂവുന്ന ശേഷം ബാവാ മുതലുള്ള മെത്രാന്മാർ നേരു പറയുമെങ്കിൽ ആദ്യമായി പിറവം പള്ളിയിൽ കാൽകുത്തിയതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ.

രാജ്യത്തെ ഏതു നിയമമാണ് ഇക്കൂട്ടർക്ക് പിറവത്തെ പള്ളിഭണ്ഡാരത്തിലെ വിശ്വാസികളുടെ വഴിപാടിൽ നിന്ന് കൈമുത്തു വാങ്ങാൻ അവകാശം നൽകുന്നത്. പള്ളിമുതൽ കൈയിട്ടുവാരി കള്ളക്കണക്കെഴുതുന്നവരിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പങ്കു കൈമുത്തായി കൈപ്പറ്റുന്ന മെത്രാന്മാർ അവരെ അനുകൂലിക്കുന്നതിൽ അർജ്ജുനമില്ല. പാത്രിയർക്കീസ് വിഭാഗം കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്നും പിറവത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നുപോലെ മേശസൽക്കാരവും കൈമുത്തും ലഭിക്കുകയില്ല. കാരണം അവിടെയൊക്കെ ഇടവകക്കാർ കണക്കു ചോദിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്.

പിറവത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള വിശ്വാസികൾ ഇവരുടെ താന്തോന്നിത്തത്തിന് അനുകൂലികളല്ല. പാത്രിയർക്കീസുപക്ഷത്തെ മാനന്യന്മാരായ സഭാംഗങ്ങളേറെയും സുപ്രീംകോടതിവിധി അംഗീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധരാണ്. സഭാതർക്കം ഉടലെടുത്തതിനു ശേഷം പിറവത്തു താമസമാക്കിയ ചില അനുയോജകർക്കു

രാണ് താക്കോൽകൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നവരെ അനുകൂലിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷം. അവർ പിറവം ഇടവകയിലെ അംഗത്വം തർക്കകാലത്ത് പുറംവാതിലിലൂടെ നേടിയതാണ്. അവരാണ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ മുൻനിൽപ്പിന് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നവർ. ഇവരുടെ വലുപ്പമേറിയതോ വലുത്തായതോ കബറിടം പിറവം പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനില്ല. ഇവരാണ് 'ഞങ്ങളുടെ പള്ളി' എന്ന് പുരാതന ഓർത്തഡോക്സ് സഭാംഗങ്ങളുടെ മുൻനിൽപ്പിന് ഒച്ചവയ്ക്കുന്നത്. പിറവം പള്ളിയിൽ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് ആരാധനാസ്വാതന്ത്ര്യം പുനഃസ്ഥാപിച്ചാൽ ഒട്ടും താമസമില്ലാതെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷം നിലവിൽവരും എന്നതാണു സത്യം. അതുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത്. പാത്രിയർക്കീസ് വിഭാഗം 1910-നു ശേഷം ആവർത്തിച്ച് ഉന്നയിക്കുന്ന സകല വാദങ്ങളും വിവിധ കാലങ്ങളിൽ കോടതികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അനുകൂലവിധികൾ കൊട്ടിപ്പോഷിക്കുകയും പ്രതികൂലവിധികൾ നടപ്പാക്കുവാൻ തടസ്സം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പതിവു ധിക്കാരമാണ് പിറവത്തു പയറ്റുന്നത്. അത് അധികനാൾ വിലപ്പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. രാജ്യത്തെ പോലീസിനെപ്പോലും തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നവരുള്ളതിനാൽ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് അവകാശം സ്ഥാപിക്കുവാൻ, കോടതിയുത്തരവു നടപ്പാക്കുവാൻ, പോലീസ് സഹായം വേണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് അനുവദിച്ചുതരേണ്ടതാണെന്ന് നിയമവാഴ്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരും സമ്മതിക്കും.

സഭ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസമായി പതിനൊന്നരക്കോടി രൂപാ വിതരണം ചെയ്യും

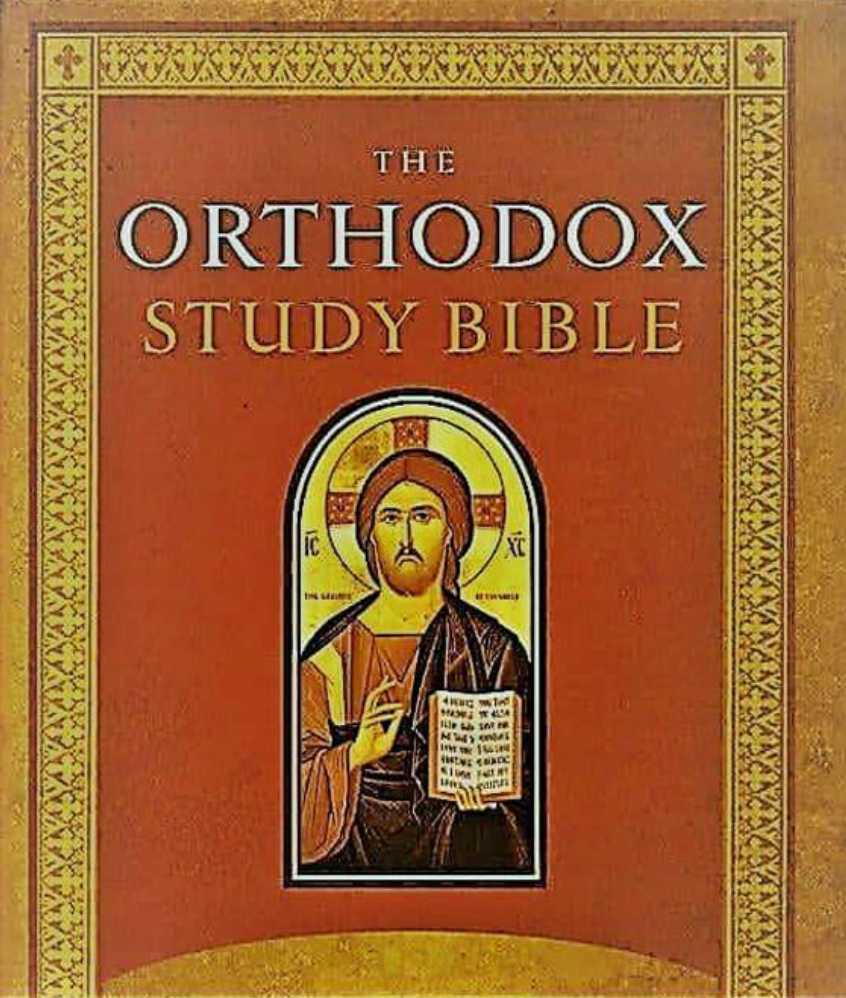
കോട്ടയം: ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ദുരിതാശ്വാസമായി പതിനൊന്നര കോടി രൂപാ വിതരണം ചെയ്യും. സഭാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതുവരെ പതിനൊന്നര കോടി രൂപാ സമാഹരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വിവിധ ഭദ്രാസനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിഗണിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.

അപേക്ഷകൾ ഭദ്രാസനാടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭവന നിർമ്മാണം, പാനോപകരണങ്ങൾ, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, കൃഷിനാശം തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച് തുകകൾ നൽകുവാനാണ് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ഭദ്രാസനം തിരിച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് നിശ്ചിത തുക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു നൽകും. അതതു ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്ത, ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി, ഓരോ ഭദ്രാസനത്തിൽ നിന്നും കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായ ഒരു വൈദികനും അത്ഭയാനും, ആ ഭദ്രാസനത്തിൽ നിന്നുള്ള മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗമായ ഒരു വൈദികനും ഒരു അത്ഭയാനും, വൈദിക ട്രസ്റ്റി ഫാ. ഡോ. എം. ഒ. ജോൺ, അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. ബിജു ഉമ്മൻ, വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ഫാ. അലക്സാണ്ടർ ഏബ്രഹാം എന്നിവരടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്.

നൽകുന്ന സഹായം ഏറ്റവും യോഗ്യരായ ആളുകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുവെന്നും അത് ഭംഗിയായി വിനിയോഗിക്കുന്നുവെന്നും ആ കമ്മിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തും. ഭദ്രാസനം തിരിച്ച് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ സഹായ വിതരണം ആരംഭിക്കും.

അഖണ്ഡ പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി പെരുന്നാളിന് ആരംഭം

തിരുവല്ല: വി. മാർത്തോമ്മാ ശ്ലീഹായാൽ സ്ഥാപിതമായ നിരണം വലിയ പള്ളിയിൽ, ഡിസംബർ 14 മുതൽ 21 വരെ നടത്തുന്ന വി. മാർത്തോമ്മാ ശ്ലീഹായുടെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാളിനോട് ആനുബന്ധിച്ചു ഡിസംബർ 14-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 5.30 ന് ആരംഭിച്ച അഖണ്ഡ പ്രാർത്ഥന, സന്ധ്യ നമസ്കാരത്തോടു കൂടി സമാപിച്ചു. നൂറു കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്ത് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു. നാളെ രാവിലെ 10.30 ന് നിരണം പള്ളി യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കടമ്പനാട് സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രലിൽ നിന്നും പെരുന്നാൾ വിളംബര റാലി ആരംഭിച്ചു വൈകിട്ട് 5.30 ന് നിരണം പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്.

Available :
Contact : Fr. Reju Abraham 9426347399
Benson T. Saji 8281079864

കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാനവും ക്രൈസ്തവ സഭയും: ഒരോർമ്മപ്പെടുത്തൽ

ഫാ. ജോൺസൺ പുഞ്ചക്കോണം

ലോകത്തിലെ തന്നെ അതിപുരാതന സംസ്കാരങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം. നോഹയുടെ കാലത്തെ ജലപ്രളയത്തിനു ശേഷം ജനങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഒരേ ഭാഷയിലായിരുന്നു. ബാബിലോൺ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശിനാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ദേശങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രവാസികളായ യഹോവയുടെ ഉടമ്പടിജനം മടങ്ങിവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. (യെശയ്യാവു 11:11). വേട്ടക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരിടത്തും സ്ഥിരമായി താമസിക്കാതെ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നവീനശിലായുഗ കാലഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ മനുഷ്യൻ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അധിവാസശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അന്ന് സംഘടിത സമൂഹങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. വെങ്കലയുഗകാലത്തായിരുന്നു ഇന്നിന്റെ വളർച്ചക്ക് കാരണമായ ആധുനികസംസ്കാരത്തിന്റെ ആരംഭം. എന്നാൽ അവർ ശിനാർ ദേശത്ത് ഒരു നഗരവും ആകാശം വരെയെത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരവും നിർമ്മിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. മനുഷ്യരുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയെ വലിയൊരു ധിക്കാരമായിട്ടാണ് ദൈവം വിലയിരുത്തിയത്. ഈ ധിക്കാരത്തിനു ശിക്ഷയായി മനുഷ്യർക്കിടയിൽ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ വിവിധ ഭാഷകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടെ നഗരത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയാതെ വിവിധ ദേശങ്ങളിലേക്കു ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. പിന്നീട് മെസപ്പൊട്ടേമിയയിൽ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത കേന്ദ്രങ്ങളിലായി പരിഷ്കൃതസമൂഹങ്ങൾ രൂപം പ്രാപിക്കുകയും തങ്ങളുടെ സ്വയംഭരണാവകാശം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ രാജ്യങ്ങളായി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ബി.സി. 550 മുതൽ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലാകെ ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾ പിറവിയെടുത്തു. വെള്ളക്കുറുളള നദീതടങ്ങളിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിത്തുടങ്ങിയ പ്രാചീന മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത അധിനിവേശത്തിന്റെ കഥകൾ പറയുന്ന സവിശേഷ സംസ്കാരങ്ങളാണ് നദീതട സംസ്കാരങ്ങൾ. ഇന്നിന്റെ ലോക നെറുകയിൽ കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സംസ്കാരങ്ങളുടെയും ഉറവിടം നദീതടങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് നിസംശയം പറയാം. ഗോത്രജീവിതത്തിൽ നിന്നും ആധുനികമായ ഒരു നാഗരിക ജീവിതത്തിലേക്കും മൗലികമായ സാംസ്കാരികധാരകളിലേക്കും മാനവസമൂഹം വഴിമാറിയതും നദീതടങ്ങളിൽ വച്ചായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് സിന്ധുനദിയുടെ പാർശ്വങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തവർ സിന്ധുക്കളെന്നും പിന്നീട് പേർഷ്യൻ സമൂഹം അവരെ ഹിന്ദുക്കളെന്നും വിളിച്ചു.

ആദിമ കാലങ്ങളിൽ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഗോത്രം ഗോത്രമായി വികാസം പ്രാപിക്കുകയായിരുന്നു. കാലി മേയ്ക്കലും കൃഷിയുമായി ഗോത്രങ്ങൾ വികസിച്ചു. ഇത്തരം ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ഗോത്രതലവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാലി മേയ്ക്കുന്നവരിൽ പ്രമുഖനോ ഏറ്റവും അധികം ഗോക്കൾ ഉള്ളയാളോ ആയിരിക്കും ഗോത്രതലവൻ. ഗോത്രത്തിനും കീഴിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിരുന്നതും ക്ഷേമം നോക്കിയിരുന്നതും ഇയാളോ ഇയാൾക്കൊപ്പമുള്ള ആൾക്കാരോ ആയിരിക്കാം. ഗോത്രങ്ങൾ വളർന്നപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ഘടകങ്ങൾ ആയി വിഭജിച്ച് കൂടുതൽ ഗോത്രത്തലവന്മാർ ഉണ്ടാകുകയും ഈ ഗോത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം തലവന്മാരുടെ തലവനെ ഗോക്കളുടെ അധിപൻ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കാം. പിന്നീട് അത് 'ഗോപൻ' അല്ലെങ്കിൽ 'കോൻ' എന്ന് ചുരുക്കി രാജാവിനെ സംബോധന ചെയ്തു വന്നു. 'കോൻ' എന്ന പദത്തിന് 'ഇടയൻ' എന്നൊരു അർത്ഥവുമുണ്ട്. കോൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൽ എന്നതുമായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ടാകാം. ഒരുപക്ഷെ ചെങ്കോൽ എന്നത് ആട്ടിടയന്മാരുടെ കോൽ എന്നതിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാവാം. കാലികളാണ് സമ്പത്തിന്റെ ആധാരം എന്ന് ഒരു മാനദണ്ഡം അനുണ്ടായിരുന്നു. വ്യാപകമായി

കാലികവർച്ചയും ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇത് മൂലം പല വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നവരായിരുന്നെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരായി അറിയപ്പെട്ടതെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഗോത്ര വ്യവസ്ഥ ശക്തിപ്പെട്ട മുന്നോ നാലോ രാജസ്ഥാനങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു. ചേരർ, ചോഴർ, പാണ്ഡ്യർ എന്നിവരും മലനാട് എന്നതുമാണ് അത്. ഇതിൽ മലനാട് പിന്നീട് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രപദവി നഷ്ടപ്പെട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായിത്തീർന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം.

പ്രാകൃതങ്ങളായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ദ്രാവിഡ ആചാരങ്ങൾ ആയിരുന്നു പ്രാചീന കേരളീയർ പിന്തുടർന്നത്. കുലദൈവങ്ങളേയും നദികളേയും വൃക്ഷങ്ങളേയും അവർ ആരാധിച്ചു പോന്നു. ഋഗ്വേദ കാലത്ത് രണ്ടു വർണ്ണങ്ങളേ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ആര്യവർണ്ണവും, ദാസവർണ്ണവും. വേദിക വർഗ്ഗങ്ങൾ തങ്ങൾ സ്വയം ആര്യന്മാർ അതായത് ഉന്നത കുലജാതർ എന്നു സ്വയം കരുതി. മന്ത്രമല്ല ഇക്കൂട്ടർ എതിർവർഗ്ഗങ്ങളെ ദാസ, ദസ്യു അല്ലെങ്കിൽ പാണി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു. വേദകാലത്ത് വർണ്ണത്തെ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെ നാലായി തരംതിരിച്ചിരുന്നു. ദളിതർ എക്കാലവും ഈ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽനിന്നും പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെകളിൽ ഇവരെ അയിത്തജാതിക്കാർ ആയി അകറ്റിനിർത്തിയിരിക്കുന്നു.

കാലത്തിന്റെ കടന്നൊഴുക്കിൽ എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ആശയത്തോടെ ക്രൈസ്തവ മിഷനറിമാർ ആരംഭിച്ച പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ മറ്റൊരു സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിന് വഴിതെളിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ വൈദിക കാലഘട്ടത്തിലാരംഭിച്ച ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തോടെയായിരുന്നു തുടക്കം എന്ന് പറയാം. ഗുരുവിന്റെ കൂടെ താമസിച്ച് ഗുരുവിനെ സഹായിച്ചും ഗുരുവിന്റെ ജീവിതം നിരീക്ഷിച്ചുമായിരുന്നു ശിഷ്യർ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചിരുന്നത്. ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം സഹിഷ്ണുത, എളിമ, സേവനമനോഭാവം, തൊഴിലിനോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം, സഹജീവിസ്നേഹം തുടങ്ങിയ ജീവിത മൂല്യങ്ങളും ശിഷ്യർ ഗുരുകുലങ്ങളിൽനിന്ന് അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഉയർന്ന ജാതിയിൽ പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു അർഹത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ശൂദ്രർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്.

കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാനപാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർ 1599 -ൽ നടന്ന ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസിൽ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ വിസ്മരിക്കരുത്. ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിൽ വേരുന്നിയ ഇന്ത്യൻ ക്രൈസ്തവരെ കോളനിവൽക്കരിച്ച ഒരു നീക്കമായിരുന്നു ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസ് എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നവരും ഉണ്ട്. അയ്യൻകാളിക്കും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനും മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപേ കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ദുരാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താൻ ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസിന് കഴിഞ്ഞു എന്നത് തർക്കമറ്റ സംഗതിയാണ്. സ്വത്തു തർക്കം, ദത്തെടുക്കൽ വസ്ത്രധാരണരീതി, മന്ത്രവാദം, ജ്യോതിഷം, അയിത്താചരണം, തീണ്ടൽ, തൊടീൽ, സാമൂഹിക വിവേചനങ്ങൾ, ബഹുഭാര്യത്വം, ബഹുഭർതൃത്വം, ക്ഷുദ്രക്രിയകൾ, കൂടോത്രം, ആഭിചാരക്രിയകൾ, എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ടു കേരള സമൂഹത്തിന് പുത്തൻ ദിശാബോധം നൽകിയ ഒന്നായിരുന്നു ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസ്. ആ സുന്നഹദോസിലെ തീർപ്പുകൾ ക്രൈസ്തവരെ മാത്രമല്ല ഇതര സമുദായങ്ങളെയും സ്വാധീനിച്ചു.

ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം കേരളത്തിൽ

പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ കേരളത്തിലെത്തിയ പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, കൊച്ചി, വൈപ്പിൻകോട്ട എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രിസ്തീയമത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി സെമിനാരികൾ സ്ഥാപിച്ചു. 1805 -ൽ റവ. മീഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാഗർകോവിലിൽ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പ്രോത്സാഹനം നൽകിക്കൊണ്ട് സെമിനാരികൾ സ്ഥാപിച്ചു. 1806-ൽ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷനറി റവ. വില്യം ട്രോബിസ് റിംഗിൾടോബ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചത്. എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുംപെട്ട പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ പ്രവേശനം നൽകി. 1813-ൽ റിംഗിൾ ട്രോബിന്റെ മേൽ നോട്ടത്തിൽ ആറ് വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂറിലെ റാണി ലക്ഷ്മീദായി സാമ്പത്തിക സഹായമുൾപ്പെടെ പല സഹായങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് റിംഗിൾട്രോബിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ബഹുഭാഷാ പഠനകേന്ദ്രവും ബഹുവിഷയ പഠനകേന്ദ്രവുമാണ് “പഠിത്ത വീട്” എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോട്ടയം പഴയ സെമിനാരി 1815 -ൽ സ്ഥാപിതമായി. വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തോടൊപ്പം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ സുറിയാനി സമുദായത്തിലെ വൈദികനേതൃസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന പുലിക്കോട്ടിൽ ഇട്ടുപ്പ് റമ്പാൻ (ജോസഫ് മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് രണ്ടാമൻ), ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡന്റായിരുന്ന കേണൽ മൺറോ, തിരുവിതാംകൂർ റാണി ലക്ഷ്മീദായി എന്നിവരുടെ സഹായ സഹകരണത്തോടെ പഴയ സെമിനാരി സ്ഥാപിച്ചത്. കോട്ടയത്ത് ഗോവിന്ദപുരം കരയിൽ മീനച്ചിലാറിന്റെ തീരത്ത് പഴയമയുടെ പ്രൗഢിയോടൊപ്പം ഏറെ പുതുമകളോടെയും 16 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് പഴയ സെമിനാരി മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ ഹൃദയമായി ഇന്നും പരിലസിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ച പഴയ സെമിനാരി കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പരമായ ഉന്നതിയുടെ ആദ്യ നാഴികകല്ലായി മാറി എന്നത് ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. 1813 ഫെബ്രുവരി 15 ന് തറക്കല്ലിട്ടു പണി ആരംഭിച്ച സെമിനാരി 1815 ൽ പണി പൂർത്തിയാക്കി. തുടർന്ന് അച്ചടിശാല സ്ഥാപനം, പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണം, പത്രപ്രവർത്തനം, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി ബഹുവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും വലിയ നന്മകൾ ചെയ്ത മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് രണ്ടാമനാണ് മലയാള മനോരമ എന്ന പത്ര സ്ഥാപനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തോടൊപ്പം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ സ്ഥാപിതമായ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ ‘പഠിത്തവീട്’ 1816-ൽ ചർച്ച് മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർക്കുവേണ്ടി കോട്ടയത്ത് സ്ഥാപിച്ച സി.എം.എസ്. കോളജിന്റെ തുടക്കത്തിനും കാരണമായി. ഇതോടുകൂടി തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്തെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പ്രാരംഭം കുറിച്ചു. കേരളത്തിലെ മിഷനറി പ്രവർത്തകർ പലേടത്തും സെമിനാരികൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്നത് മാത്രമല്ല അവയോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയോട് ചേർന്ന് പള്ളികൂടങ്ങളും നടത്തിവന്നിരുന്നു. 1866-ൽ ഈ സ്കൂൾ കോളജായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോളേജാണ് സി.എം.എസ്. കോളേജ്. കോട്ടയം പഴയ സെമിനാരിയിൽ ആരംഭം കുറിച്ച ഈ പള്ളിക്കൂടം പിന്നീട്

കോട്ടയം നഗരാതിർത്തിയിൽ ബേക്കർ ജങ്ഷനു സമീപം ചാലുകുനിലേക്ക് മാറ്റിയതോടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജിന് തുടക്കമായി. ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ആധുനിക രീതിയിലുള്ള കേരളത്തിലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആരംഭംകുറിച്ചത് കോട്ടയം പഴയ സെമിനാരിയോടനുബന്ധിച്ചു തുടക്കമായ സി. എം. എസ്. കോളജിന്റെ സ്ഥാപനത്തോടുകൂടിയാണ്.

1817-ൽ ലണ്ടൻമിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രതിനിധിയായി കേരളത്തിൽ വന്ന റവ. ചാൾസ് സ്കിത്തും കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തു സ്തുത്യർഹമായ സേവനം നൽകി. കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ഇദ്ദേഹം സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനു വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകുകയുണ്ടായി. 1817-ൽ റാണി പാർവതീദായിയുടെ ഭരണകാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസച്ചുമതല ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തതോടെ പുതിയൊരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കമായി.

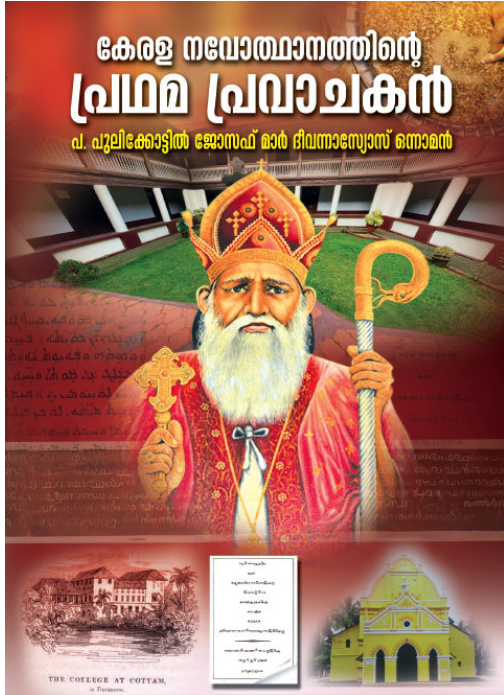
കേരളത്തിൽ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ടതും ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാരാണ്. 1820-ൽ ചാൾസ് സ്കിത്ത് നാഗർകോവിലിലാ രംഭിച്ച വ്യവസായ സ്കൂളിൽ കലകൾ, പ്രിന്റിംഗ്, ബുക്ക് ബൈന്റിംഗ്, ലതർ നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു. നെച്ചൂർ എന്ന സ്ഥലത്താ രംഭിച്ച വ്യവസായ സ്കൂളിൽ പേപ്പർ നിർമ്മാണം, നെയ്ത്ത്, പട്ടുനൂൽപുഴു വളർത്തൽ എന്നിവയിൽ പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മിഷനറിമാരുടെ ഈ മാതൃക ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അധികാരികൾ 1862-ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ട്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്.

1834-ൽ സ്വാതിതിരുനാൾ രാമവർമ മഹാരാജാവ് നാഗർകോവിൽ സെമിനാരിയിലെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ആയിരുന്ന റോബർട്ട്സിനെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയതോടെയാണ് കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചത്. 1834-ൽ റോബർട്ട്സ് നടത്തിവന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ പിന്നീട് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് എച്ച്. എച്ച്. ദ് രാജാസ് ഫ്രീ സ്കൂൾ (ഇപ്പോഴത്തെ എസ്.എൽ. ബി. ഹൈസ്കൂൾ) എന്നു നാമകരണം ചെയ്തു. ആദ്യമായി 1864-ൽ ഏഴുപേർ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നും മെട്രിക്കുലേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചേർന്നു. 1866-ൽ എച്ച്. എച്ച്. ദ് രാജാസ് ഫ്രീ സ്കൂൾ ഇന്നത്തെ മഹാരാജാസ് കോളജായി മാറി. കോട്ടാർ, ചിറയിൻകീഴ്, കായംകുളം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകൾ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. ആദ്യമായി ഒരു പാഠപുസ്തകക്കമ്മിറ്റി രൂപവൽക്കരിച്ചതും ഇക്കാലത്തു തന്നെയാണ്. ഇതിനെ തുടർന്ന് തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്വകാര്യമേഖലയിലും പല വിദ്യാലയങ്ങളും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.

റവ. ഡാസൻ 1818-ൽ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് കൊച്ചിയിലെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ. തൃശൂരിലും തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും 1837-ൽ ഓരോ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. 1890-ൽ ആറു സർക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകളും 18 പ്രൈവറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകളും കൊച്ചിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.

അടിമകൾക്കും മനുഷ്യാചിതമായി ജീവിക്കാനവകാശമുണ്ടെന്നും അവരെ സ്വാതന്ത്രരാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 1847 -ൽ ചാൾസ് സ്കിത്ത്, ചാൾസ് മോൾട്ടൻ, ഹെൻറി ബേക്കർ, സാമുവേൽ പീറ്റർ എന്നീ മിഷനറിമാർ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിന് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചതായി ചരിത്രം സാക്ഷിക്കുന്നു. 1854 ൽ അടിമ വ്യാപാരം നിർത്തലാക്കിക്കൊണ്ടും അവർക്ക് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിക്കൊണ്ടും അടിമക്കച്ചവടം ശിക്ഷാർഹമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടും തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് വിളംബരമിറക്കുന്നതും മിഷനറിമാരുടെ പ്രേരണയാലാണ്. 1854-ൽ മിഷനറിമാരുടെ സമ്മർദ്ദഫലമായി കൊച്ചി മഹാരാജാവും അടിമക്കച്ചവടം പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കി. ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാർ അടിമകളുടെ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി. സ്കൂളിലെത്തിയ കുട്ടികളുടെ സകല ചിലവും മിഷനറിമാർ വഹിച്ചു. അടിമക്കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകന് കുട്ടി ഒന്നിന് ഒരു പണം വീതം കൂടുതൽ വേതനം നൽകാനും മിഷനറിമാർ ശ്രദ്ധിച്ചു.

“ക്രിസ്തീയ മിഷനറിമാർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിലെ താണപടിയിൽപെട്ട ഇവർ എന്നും ഇങ്ങനെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുമായിരുന്നു എന്ന് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവലിൽ വി. നാഗയ്യ കയ്യാപ്പ് ചാർത്തി. താണപടിയിൽപെട്ടവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഉത്തമാംവിധം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബോധം അവരിൽ

ഉൽഭൂതമാക്കിയെന്നുള്ള മേയ്ക്ക് ക്രൈസ്തവ മിഷനറിമാരാണ് അവകാശികൾ." 1931 -ലെ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടിൽ തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെന്റിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഡോ. എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള ഇപ്രകാരം എഴുതി: "സമുദായത്തിന്റെ താണപടിയിലുള്ള തങ്ങളുടെ നിർഭാഗ്യരായ സഹോദരന്മാരെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവഗണിച്ചിരുന്നതിന്റെ ദുരന്തഫലങ്ങൾ ഉന്നതജാതികൾക്കു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തത് ക്രൈസ്തവ മിഷനറിമാരുടെ സേവനങ്ങളാണ്." അധികൃതരുടെ സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തിന് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാർ നൽകിയ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് കൊച്ചി രാജ്യചരിത്രത്തിൽ പ്രമുഖ ചരിത്രകാരൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. "ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാരുടെ സ്തുത്യർഹമായ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ചെറുക്കളുടെയും പുലയരുടെയും അവസ്ഥ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ താഴ്ന്ന ജാതികൾക്ക് അമൂല്യമായ വിദ്യാധനം നൽകുകയും സാമുദായിക വ്യവസ്ഥയിൽ അവരെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പൊതുജനാഭിവൃദ്ധിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള സഹായത്തെ ചിന്തിച്ച് നാം അവരെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതാണ്. താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ അഭിവൃദ്ധിയെ അഭിഗമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചരിത്രാർത്ഥജനകമാണ്." സമഭാവനയുടെ പൊതുനിരത്തുകളിൽ സഞ്ചരിക്കാനും സമത്വബോധത്തിന്റെ നിലപാടുകളിൽ കാലുകുറ്റപ്പിക്കാനും കേരളത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഏതു ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരോണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരാണെന്നതിന് ചരിത്രം തന്നെ സാക്ഷി. കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക നവോത്ഥാനരംഗത്ത് അനാചാരങ്ങളും ഉച്ചനീചതങ്ങളും അയിത്തവും തൊട്ടുകൂടായ്മയും കൊടികുത്തി വാണിരുന്ന സ്ഥിതി മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ക്രിസ്തീയ സഭകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ ആർക്കും നിഷേധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല.

ജാത്യാചാരപ്രകാരം പുരുഷന്മാർ കുപ്പായമിടുന്നതും സ്ത്രീകൾ മാറുമറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി മേൽമുണ്ട് ധരിക്കുന്നതും അത്ര സാധാരണമായിരുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ധിക്കാരമാണെന്നു കൂടി മേൽജാതിക്കാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് മലബാർ മാനലിൽ വിലും ലോഗൻ പറയുന്നത്. നമ്പൂതിരിമാരുടെ ആഹ്ലാദത്തിനുവേണ്ടി നായർ സ്ത്രീകൾ മാറുമറയ്ക്കരുതെന്ന് പരശുരാമൻ വിലക്കിയിരുന്നെന്ന അസംബന്ധ കഥയായിരുന്നത്രെ ഈ ദുഷിച്ച ജാത്യാചാരത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ. അവർണ്ണ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാടമ്പിതമ്പുരാക്കന്മാർ ഒരുകാലത്തും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. സവർണ്ണരുടെ പ്രേരണയ്ക്കു വഴങ്ങി, ചാനാർ സ്ത്രീകൾ മാറുമറയ്ക്കരുതെന്ന് 1829 ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നീചനിയമത്തിനെതിരെ ക്രൈസ്തവ മിഷനറിമാർ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭമാണുയർത്തിയത്. ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാർ മദ്രാസ് ഗവർണ്ണറായ സർ ചാൾസ് ട്രിവില്ലൂമിന് പരാതി നൽകിയതിന്റെ ഫലമായി 1859 ജൂലൈ 26 ന് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം കൊടുത്തു.

1877 ൽ മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഘാതകവധം' എന്ന നോവലിൽ വിദ്യാസമ്പന്നനായ മറിയം എന്ന പെൺകുട്ടിയെപ്പറ്റി പറയുന്നതിങ്ങനെയാണ്. "പുസ്തകം വായിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ ഗുണം എന്നുഞാൻ എണ്ണിയില്ല. അവർ നല്ല ഭാര്യമാരാകുന്നത് പ്രയാസം. എന്തിനാ ഇവളെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ അയക്കാൻ പോയത്?" ഇത്തരം സ്ത്രീ വിരുദ്ധ നിഷേധാത്മക മനോഭവം നിലവിലിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കാണ് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം ശാക്തീകരണത്തിനായി ചാവറയച്ചനും മിഷനറിമാരുമൊക്കെ ഇറങ്ങിയത്. മിഷനറിയായ ചാൾസ് സ്കീത്തിന്റെ സഹധർമ്മിണി ജോഹന്ന സെലസ്റ്റീന ഹോറിസ്റ്റ് 1818 ൽ നാഗർകോവിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി ഒരു ബോർഡിംഗ് ഹൗസ് വിദ്യാലയവും ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. 1818 ൽ തന്നെ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലിയുടെ ഭാര്യ മിസിസ് എലിസബത്ത് എല്ല അവരുടെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ ആരംഭിച്ചു. 1819 ൽ ആലപ്പുഴയിൽ റവ. തോമസ് നോർട്ടന്റെ ഭാര്യ മിസിസ് ആൻ നോർട്ടനും പെൺകുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ പാഠ്യവിഷയങ്ങൾക്കു പുറമെ, ചിത്രത്തെയ്യലും, റേന്തത്തെയ്യലുകളും, തുന്നലും മറ്റും ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവിടത്തെ റേന്തത്തെയ്യലുകൾ ലണ്ടൻ, പാരീസ്, ചിക്കാഗോ എന്നിവടങ്ങളിൽ സമ്മാനാർഹമായതോടെ നല്ല വ്യവസായമായി തയ്യാർരംഗം വളരുകയുണ്ടായി. 1859 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് തിരുവിതാംകൂറിൽ 2003 പെൺ കുട്ടികളാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ 1897 ആകുമ്പോഴേക്കും അത് 36652 ആയി ഉയരുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനമെന്ന ബഹുമതി കേരളത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നന്ദിപറയേണ്ടത് ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ സേവനം ചെയ്ത ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാരോടാണ്.

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രഖ്യാപനം 1653-ൽ നടന്ന കുന്നൻകുരിശുസത്യമാണ്. തദ്ദേശീയ ഭരണകർത്താക്കൾക്കുവേണ്ടി മാർത്തോമ്മാ സഭയുടെ പള്ളിയോഗ പ്രതിനിധികൾ കൂടിച്ചേർന്ന 1787 ലെ അങ്കമാലി പടിയോലയും ഭാരതസ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. ഭാരതത്തിൽ വിദേശാധിപത്യത്തിനെതിരെ എഴുതപ്പെട്ട ആദ്യ പുസ്തകമാണ് പാരമ്പര്യക്കൽ തോമാക്കത്തനാരുടെ വർത്തമാനപുസ്തകം. ഇന്ത്യൻ ജനത നൂറുകണക്കിന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായി ചിതറപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദേശസ്നേഹവും രാജ്യാഭിമാനവും നിറഞ്ഞ തോമാക്കത്തനാർ 'നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ' എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ച് ദേശീയത എന്ന ആശയത്തെ വിശാലമാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യകാല പ്രസിഡന്റുമാരെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാപകനായ എ.ഒ. ഹ്യൂം ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുവരെ ക്രൈസ്തവരല്ലേ കോൺഗ്രസിനെ നയിച്ചിരുന്നത്. ഗാന്ധിയുടെ 'യംഗ് ഇന്ത്യ' മോട്ടിലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ 'ഇൻഡിപെന്റൻ്റ്' എന്നിവ എഡിറ്റുചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് ക്രൈസ്തവനായ ബാരിസ്റ്റർ ജോർജ്ജ് ജോസഫ് ആയിരുന്നു. 1935-ലെ ഇന്ത്യൻ ആക്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വർഗീയ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾക്കെതിരെ ഗാന്ധിജി സമരമുഖം തുറന്നത് ക്രൈസ്തവരുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയോടെയാണ്. 1950-ൽ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടന രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ പ്രത്യേക മണ്ഡലങ്ങൾ വേണ്ടെന്നും ന്യൂനപക്ഷാവാരം മതിയെന്നും പറഞ്ഞ് ക്രൈസ്തവർ ഭാരതത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ദേശീയ ധാരയിൽ ഇഴുകിച്ചേരുവാൻ തയ്യാറായി എന്നത് പ്രശംസനീയമാണ്.

അക്ഷരം പഠിച്ച ശുഭ്രനെ അകറ്റി നിർത്തണം എന്ന ചിന്ത നാടുവാഴുന്ന കാലത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ജാതിലിംഗഭേദമില്ലാതെ അവർണ്ണനെയും സവർണ്ണനെയും ഒരേ ബഞ്ചിലിരുത്തി പഠിപ്പിക്കാൻ ക്രൈസ്തവ മിഷനറിമാർ തയ്യാറായത്. ഗാന്ധിജി ചണ്ഡാളന്മാരെ ഹരിജനങ്ങളെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനു വളരെ മുമ്പ് മിഷനറിമാർ അവരെ ദൈവപുത്രരെന്നു വിളിച്ചു. ശൈശവവിവാഹവും സതിയും ബഹുഭാര്യ-ഭർതൃത്വ സമ്പ്രദായവും വിധവാദുരിതവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തുടച്ചുനീക്കാനും സമഭാവനയും സ്വാതന്ത്ര്യചിന്തയും വളർത്താനും മിഷനറി വിദ്യാഭ്യാസം വലിയ പ്രചോദനമാണ് നൽകിയത്.

ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തി ഏകാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന രാജവാഴ്ചകളെയും ഫ്യൂഡൽ ദുഷ്പ്രഭുത്വങ്ങളെയും കടപുഴക്കിക്കൊണ്ട് ലോകചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ച ജനകീയ വിപ്ലവങ്ങളെയും ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയാദർശനങ്ങളെയും കുറിച്ചറിയുവാൻ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ജന

തയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു. ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാർ നമുക്ക് നൽകിയ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള കവാടങ്ങൾ തുറന്നിട്ടത്. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനുള്ള ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഉത്തേജനമായതും മിഷനറിമാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അടിമത്തത്തിന്റെ ആലസ്യമെന്ന കരിമ്പടം പുതച്ചുറങ്ങിയ കേരള സമൂഹ മനസാക്ഷി ഉണർത്തി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ദേശീയബോധത്തെയും ഏകതാബോധത്തെയും ഉത്തേജിപ്പിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലേക്ക് നയിച്ച നവോത്ഥാനയാത്രക്ക് പ്രേരകമായ മുഖ്യഘടകം ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. തങ്ങളെ ആർ ഭരിക്കുന്നു, എന്തിന് ഭരിക്കുന്നു, എന്നൊന്നും അറിയാത്ത ഭാരതത്തിന്റെ നിരക്ഷര ഗ്രാമീണ കർഷകലക്ഷങ്ങളിൽ ഉണർവുണ്ടാക്കി അവരിൽ അന്തർലീനമായിരുന്ന ആർഷഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരികൈകൃത്തിന് ദേശീയബോധത്തിന്റെതായ മാനം നൽകിയതും അവരെയെല്ലാം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കൊടിക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നതും മിഷനറി വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച അഭ്യസ്തവിദ്യരുടെ പ്രവർത്തനഫലമാണ്.

ഭാരതീയ ഭാഷകളിൽ സാമാന്യജനത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നതും ഓജസുള്ള ജ്ജുവും അകൃത്രിമവുമായ ഗദ്യശൈലി രൂപപ്പെടുത്തിയത് മിഷനറിമാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. മിഷനറിമാർ സ്ഥാപിച്ച മുദ്രണാലയങ്ങളും അച്ചുകൂടങ്ങളും വഴി കൈവന്ന സാംസ്കാരികാഭിവൃദ്ധിയാണ് ഇവിടെ സാഹിത്യത്തെ ജനകീയമാക്കിയതും വിദ്യാസമ്പന്നരുടെ വലിയൊരു നിര കെട്ടിപ്പടുത്തതും. ക്രൈസ്തവ സ്ഥാപിത മുദ്രണാലയങ്ങളുടെ ശ്രമഫലമായി അക്കാലത്ത് സാധാരണക്കാർക്ക് അപ്രാപ്യമായിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളും മറ്റ് സാഹിത്യകൃതികളും ജനങ്ങളിലേക്കെത്തി. താളിയോലപ്പതിപ്പുകളിൽ കോവിലകങ്ങൾ, ധനികഗൃഹങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഒരുങ്ങി നിന്നിരുന്ന സാഹിത്യം ജനകീയമായി. സംസ്കൃത ഭാഷാവിജ്ഞാനികളായ ചുരുക്കം ചിലർമാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്ന പുരാണേതിഹാസങ്ങൾ അച്ചടിയുടെ വ്യാപനം വഴി ജനങ്ങളിലെത്തി. പ്രാചീന മലയാളത്തിൽ സുലഭമായിരുന്നെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് സംസ്കൃതത്തിനു വഴിമാറിക്കൊടുത്ത പല ദ്രാവിഡ പദങ്ങളും ഭാഷയിലേക്ക് പുനരാഗമനം നടത്തുന്നത് മിഷനറിമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. മിഷനറി ഗദ്യത്തിലുള്ള സുറിയാനി, ലത്തീൻ, പോർച്ചുഗീസ് പദങ്ങളുടെ ധാരാളിത്തം ഭാരതീയഭാഷകളിലെ പദകോശത്തെ സമ്പന്നമാക്കി. ക്ഷേത്രത്തോടനുബന്ധിച്ച് മേൽജാതി ഹിന്ദുക്കൾക്കുമാത്രം പ്രവേശനമനുവദിച്ചുകൊണ്ടു നടത്തിപ്പോന്ന കലാപ്രകടനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് പോർച്ചുഗീസുകാർ തുടങ്ങിവച്ച ‘ചവിട്ടുനാടകം’ വേനൽ മഴപോലെ ഒരു ഉണർത്തുപാട്ടായിരുന്നു. നാടകമെന്ന ആധുനിക കലാരൂപവുമായി കേരളീയർ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെട്ടത് ചവിട്ടുനാടകത്തിലൂടെയാണ്. ഒരു ജനതയുടെ ദീർഘകാലത്തെ അനുഭവങ്ങളും ചിന്തകളും വീക്ഷണഗതിയും ആദർശങ്ങളും ലോകതത്വങ്ങളും വസ്തുസ്ഥിതിയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ ആദ്യമായി തേടിപ്പിടിച്ച് സംരക്ഷിച്ചത് നാട്ടുഭാഷ പഠിക്കാൻ മിനക്കെട്ടിറങ്ങിയ ക്രൈസ്തവ മിഷനറിമാരാണ്. സമസ്ത മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതാന്തസ് ഒരുപോലെ വിലപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള സാമൂഹികബോധം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ മിഷനറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കഴിഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസം സാമാന്യജനത്തിന് പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിലും ജാതിവർണ്ണ വിവേചന രഹിതമായി തുല്യ അവസരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിലും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പവിത്രമായ അന്തരീക്ഷം പാലിക്കുന്നതിലും മിഷനറിമാർ സൃഷ്ടിച്ച മാതൃകകളാണ് ഭാരതത്തിലെ പ്രാഥമിക ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടിത്തറയായത്. ശാസ്ത്രത്തെ മതമൂല്യങ്ങളുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിൽ മിഷനറിമാർ അവതരിപ്പിച്ച പാശ്ചാത്യ സമ്പ്രദായം ഒട്ടൊന്നുമല്ല വിജയിച്ചത്.

”സുസ്ഥാപിതങ്ങളും സുവിദിതങ്ങളുമായ ഭാഷകളുമായി ഇടപെടുന്നതിന് പ്രയാസമില്ല. എന്നാൽ മിഷനറിമാർ അതും കവിഞ്ഞു മുന്നോട്ട് ചെന്ന് പ്രാദേശികഭാഷകളെയും പ്രാകൃതഭാഷകളെയും കൈകാര്യം ചെയ്ത് അവയ്ക്ക് ആകൃതിയും രൂപവും നൽകി. വ്യാകരണവും നിലണ്ടുകളും നിർമ്മിച്ചു. മാത്രമല്ല, അവർ മലകളിലെയും വനങ്ങളിലെയും പ്രാകൃതരായ ആദിവാസികളുടെ സംസാരഭാഷയ്ക്കുവേണ്ടിപോലും യത്നിച്ചു അവയെ എഴുത്തിലാക്കി. സാധിക്കുന്ന സകലഭാഷകളിലേക്കും ബൈബിൾ തർജ്ജിമ ചെയ്യാനുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാരുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ അനേകം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ വികാസത്തിൽ പര്യവസാനിച്ചു.” എന്ന് മിഷനറിമാരുടെ സംഭാവനകളെപ്പറ്റി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ‘ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ’യിൽ

പറയുന്നുണ്ട്.

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മിഷനറിമാരുടെപള്ളിക്കൂടങ്ങളിലാരംഭിച്ച് സർക്കാർപള്ളിക്കൂടങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തിലൂടെയും സമുദായങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തിയ വിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെയും നാം ഇന്ന് കാണുന്ന നേട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നവർ കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സഭകൾ വഹിച്ച പങ്ക് ബോധപൂർവ്വം മറക്കുവാൻ പാടുപെടുന്നു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യകാലമായപ്പോഴേക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ താഴെക്കിടയിലുള്ളവരിൽ വലിയൊരു ശതമാനത്തിന് അക്ഷരവിദ്യാഭ്യാസ മെങ്കിലും നേടാനുള്ള സാഹചര്യം ഇതുമൂലമാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുവാൻ ഇക്കൂട്ടർ മടിക്കാണിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം സാർവത്രികമായതോടുകൂടി പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റത്തിനു കാരണമായി. ക്രൈസ്തവ സഭകൾ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതോടെ ഈഴവരെ പോലെ ഉള്ള ജാതിസമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടായി വരികയും ഇത് കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുകയും ചെയ്തു. ജന്മിമാരുടെ നെല്ലറകൾ നിറയ്ക്കാൻ അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുക എന്നതു മാത്രമായിരുന്നു അന്നുവരെ കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി അധഃസ്ഥിതർക്കു കല്പിച്ചു നൽകിയ ധർമ്മം. പാടത്തു പണിയെടുത്തുവരുമ്പോൾ മണ്ണിൽ കുഴികുത്തി അതിൽ ഇലവച്ചായിരുന്നു ഇവർക്കു ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ജാതിയുടെ അടയാളമായ കല്ലുമാലകൾ കഴുത്തിലണിഞ്ഞു നടക്കാനും അവർ നിർബന്ധിതരായി. അരയ്ക്കു മുകളിലും മുട്ടിനുതാഴെയും വസ്ത്രം ധരിക്കുവാനും അന്നത്തെ അയിത്താചാരങ്ങൾ പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളെ അനുവദിച്ചില്ല.

കീഴാളവർഗങ്ങളും പിന്നോക്ക ജാതികളുമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ജാതികളിൽ പെട്ടവരിൽ നിന്ന് നാരായണ ഗുരു, അയ്യൻകാളി തുടങ്ങിയവർ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായത് ക്രൈസ്തവ സഭകൾ ആരംഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിന്തുടർച്ചയിലൂടെയാണ്. പിന്നീട് അത് ഉപജാതികൾക്കു അതീതമായി ചിന്തിക്കുവാനും, ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ക്രൂരമായ അനാചാരങ്ങളെ എതിർക്കുവാനും കാരണമായി. അക്കാലത്ത് പുലയ-പറയ സമൂഹത്തെ മനുഷ്യരായി പോലും പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല. സമൂഹത്തിൽ നിന്നും എല്ലാതരത്തിലും ബഹിഷ്കൃതരായിരുന്നു ഈ സമൂഹം. കൃഷി ചെയ്യാൻ ജന്മിമാർക്ക് വേണ്ട ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായിരുന്നു പുലയ-പറയ സമൂഹം. അയിത്താചാരം മൂലം റോഡിലൂടെ നടക്കാനും വസ്ത്രം ധരിയ്ക്കാനും വിദ്യ നേടുന്നതിനും ഇവർക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു പ്രദേശത്ത് ജനിച്ച് അവിടെ തന്നെ ജീവിച്ച് പുറത്തേക്കൊന്നും സഞ്ചരിക്കാതെ അവിടെ തന്നെ മരിക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചല സമൂഹമായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം വരെ കേരളീയ സമൂഹം.

താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം സാധ്യമാക്കിയ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നണിപ്പോരാളികളിൽ വളരെയേറെ ക്രൈസ്തവരുണ്ടായിരുന്നു എന്നതും ചിലർ ബോധപൂർവ്വം മറച്ചുവെക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ സമുദായ സൗഹാർദ്ദത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ കേരള ക്രൈസ്തവർ എക്കാലവും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ സമുദായ സംഘടനകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രൂപീകരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ക്രൈസ്തവർ സ്വന്തമായൊരു പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. ആളും അർത്ഥവും സംഘടനാശേഷിയും ശക്തമായ നേതൃത്വവുമുണ്ടായിട്ടും ഭാരതീയ സമുദായത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലൂടെ ഒഴുകാനാണ് ക്രൈസ്തവരെന്നും പരിശമിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുവയിലെ ബഹിരാകാശ വികസന കേന്ദ്രത്തിനുവേണ്ടി പള്ളിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ചോദിച്ചപ്പോൾ അതു വിട്ടു കൊടുത്ത പാരമ്പര്യമാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കുള്ളത് എന്നതും മലയാളി മനസ്സിന് മറക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല.

കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ സംഭാവനകളെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ നവോത്ഥാനമതിലുകൾ കെട്ടിയുയർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും കാലം ഒരിക്കലും ആധുനിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കുപ്പായമണിയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് മാപ്പ് നൽകില്ല.

വേദനാദം-41

ഡിസംബർ 16

കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റേത്

യൗസേഫിനായ വെളിപാടിന്റെ ഞായറാഴ്ച

(മത്തായി 1:18-25)

ഫാ. മാത്യു വർഗീസ് കുളങ്ങാട്ടിൽ

പഴയ-പുതിയ ചരിത്രങ്ങളിൽ കാലത്തിന്റെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ അനുഭവവേദ്യമാണ്. രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവിക കിനാവുകളിലൂടെ ചരിത്രത്തെ ദീപ്തമാക്കുവാൻ നിയോഗിതനായത് യൗസേഫ് എന്ന നാമമുള്ളവരായിരുന്നു. ഇരുവരും നീതിമാന്മാരായതും സർവ്വശക്തന്റെ ഹിതമായിരിക്കണം. ഉറക്കത്തെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യുന്നതാണ് കിനാവെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ മഹനായ അബ്ദുൾ കലാമിനോപ്പും യൗസേഫ് എന്ന തച്ചനെയും നാമോർമ്മിക്കുക. ഷൂസേ സാരമാഗു എഴുതിയത് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട യൗസേഫിനെ കുറിച്ചാണ്. കരുതലിന് വേണ്ടി നിദ്രയെ പരിത്യജിച്ച തച്ചനാണയാൾ. തീരുമാനങ്ങളെ കാര്യസ്ഥത്തിൽ ചെത്തിമിനുക്കി, മറ്റുള്ളവർക്ക് മുളയ്ക്കുവേണ്ട സമ്മാനിക്കുന്ന പരുത്ത പ്രതലങ്ങളെ ചിന്തേരിട്ട വ്യക്തിത്വം. ആ നീതിമാന്റെ അസ്തിത്വം അത്ര മിഴിവുള്ളതാവുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ. അയാൾ നീതിയുടെ നിയോഗങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമല്ല, മറിയാമ്മിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുന്നത്; പ്രതിബദ്ധതയുടെ ദൈവികതയിലേക്ക് കൂടിയാണ്.

1) നിയോഗവൈജാത്യങ്ങളിലെ നീതിമാർഗ്ഗം

ചില പാശ്ചാത്യ എഴുത്തുകാർ യൗസേഫ് പിതാവിനെ ശെമ്മാശ്ശന്മാരുടെ മദ്ധ്യസ്ഥനായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യൗസേഫ് പിതാവ് ദൈവീകവെളിപാടുകളെ പിൻഗമിച്ച് അവനെ ആരാധനാപൂർവ്വം കരങ്ങളിൽ യേശുവിനെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു. ഒരു ശെമ്മാശ്ശൻ വി.ബലിയർപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും, തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നതും പരിഗണിച്ചാണ് ഇത്തരം ഒരു വ്യാഖ്യാനം അവർ നൽകുന്നത്. നിയോഗത്തിന്റെ മഹത്വം ഉന്നതശ്രേണികളോ, പദവികളോ ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് യൗസേഫ് പിതാവ് ഒരു അപൂർവ്വതയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുവെന്നേയുള്ളൂ.

യൗസേഫിന്റെ നിയോഗം ശ്രേഷ്ഠമെങ്കിലും ലോകപരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങളിൽ അപമാനത്തിന്റെ വ്യഥയ്ക്കിടയാക്കുന്നതായിരുന്നു. ഏകപിതാവിന്റെ ഏകപുത്രൻ യൗസേഫ് എന്ന തച്ചന്റെ മകനായി വളർന്നു. ദൈവമേൽപ്പിച്ച കർമ്മമൂലികയിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠത. വിവാഹനിശ്ചയം ശ്രേഷ്ഠമായി കണ്ടവരാണ് യൂദന്മാർ. വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹമോചനത്തിന്റെ കടമ്പയിലൂടെയല്ലാതെ അത് വേർപെടുത്തവനാകില്ല തന്നെ! ദൈവത്തോടും, മറിയാമിനോടും. നീതിമാനാകുന്നതാണ് യൗസേഫ് പിതാവിന്റെ ആത്മീയത. സ്വഭാവീക നീതി നിയമങ്ങളിലെ വെപ്പുകാലുകളില്ലാത്തതാണ് അതിന്റെ നൈർമ്മല്യം. നിയന്താവിന്റെ ഹിതം വഹിക്കുക തന്നെ നീതി. ദൈവനാമം വഹിക്കുക തന്നെ അപമാനമായി കരുതുന്നലോകത്ത് ഏകജാതനായ പുത്രനെ വഹിക്കുന്നത് എത്ര ശേഷമാണ്.

2) നിശബ്ദനായ നീതിദൂതൻ

നിശബ്ദനായിരുന്നിട്ടും യൗസേഫിലെ നീതിയുടെ തിളക്കം ലോകം അറിയുന്നു. ദൈവിക സൂനുവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായത് സ്രഷ്ടാവിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം. യൗസേഫിന്റെ ഉണർച്ചകൾ നിത്യനായവന്റെ ഹിതം നിവൃത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു.

യിരുന്നു. യൗസേഫ് ഉറക്കമുണർന്നു, കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു.

നിശബ്ദതയിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനാണ് യേശുവെന്ന് യൗസേഫ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിലൂടെയാണ് പുത്രന് പേരിടുന്നത്; അതിനാൽ നിശ്ബദതയെ അനുസരണയുടെ മാർഗ്ഗമാക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ശിക്ഷിക്കുവാൻ മാത്രം നീതിയെ നിർവ്വചിക്കുന്നവരുടെ ലോകത്ത് രക്ഷിക്കുന്ന നീതിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

3) കരുതലിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ

മറിയത്തെ ഗൂഢമായി ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചുവെങ്കിലും, അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുവാൻ യൗസേഫിന് കഴിയുന്നു. ഭാര്യയെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ വിട്ട് കൊടുക്കുകയെന്നതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മാർഗ്ഗം. യൗസേഫിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ കരുതലിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് ആരാധനയും കന്യാമറിയത്തിന് സംരക്ഷണവും, ഉണ്ണിയേശുവിന് വാത്സല്യവും എല്ലാം പകരുന്നത് ഈ നിലപാടുകളിലൂടെയാണ്.

ഈ മാതൃക കൂടാബജീവിതത്തിലൂടെനീളം നാം പുലർത്തേണ്ടതാണ്. ജീവിതപങ്കാളിയെ കല്ലെറിയാൻ വിട്ട് കൊടുത്ത് കുടുംബം നശിപ്പിക്കുന്ന കാലമാണിത്. പള്ളിയും കമ്മറ്റികളും മനുഷ്യത്വം തൊട്ട് തീണ്ടാത്തതാവുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവീകത അതിജീവനത്തിന്റെ വേർ തേടുന്നു. നമ്മുടെ കലാപങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനങ്ങളെ പ്രതിയാണ്. ചങ്ങലകളെല്ലാം നാം തന്നെ നിർമ്മിച്ചതാണ്, നമുക്കേ അത് പൊട്ടിക്കാനാകൂ എന്ന് വിവേകനാദ സ്വാമി പറഞ്ഞുവെച്ചു. മനുഷ്യരെ കരയിക്കുവാനല്ല, കണ്ണുനീരൊപ്പാനാകണം നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധത. വ്യവസ്ഥിതിയെ പൊറുപ്പിക്കുകയല്ല, നീതിയുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കരണീയം □

ഗാല സെന്റ് മേരീസ് പള്ളി കുറാശ ചെയ്തു

ഒമാൻ: ഗാല സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി പ. കാതോലിക്കാ ബാവായുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ കുറാശ ചെയ്തു. ഗീവർഗീസ് മാർ കുറിലോസ്, യൂഹാനോൻ മാർ ക്രിസോസ്റ്റമോസ്, ഇടവക മെത്രാപ്പോലീത്താ ഡോ ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ് എന്നീ പിതാക്കന്മാർ സഹ കാർമ്മികരായിരുന്നു.

തടാകം ക്രിസ്തു ശിഷ്യ ആശ്രമത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ണാർക്കാട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ രോഗികൾക്കും, സഹായികൾക്കും സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം ഫാ. സഖറിയ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഡോ സഖറിയ മാർ തെയോഫിലോസ് ആരംഭിച്ച 'വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം' എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് നടത്തി വരുന്നത്.

സ്റ്റീബാദാസസമൂഹം 95-ാമത് വാർഷിക മേഖലാ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് തിരി തെളിഞ്ഞു

സ്റ്റീബാദാസ സമൂഹത്തിന്റെ 95 മത് വാർഷിക മേഖലാ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. സ്റ്റീബാദാസ സമൂഹ സ്ഥാപകൻ പത്രോസ് മാർ ഒസ്താന്തിയോസ് കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണ്ടനാട് കർമ്മേൽ ദയറായിൽ ആയിരുന്നു പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്നത്. ഡോ. യാക്കോബ് മാർ ഐറേനിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ച സ്ഥാപക പിതാവ് പത്രോസ് മാർ ഒസ്താന്തിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ദർശനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അവകാശമാണെന്ന് തിരുമേനി അനുഗ്രഹ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശൈഖ് റബ്ബാൻ, ഫാ. സോമ്യ പ്രക്കാനം, സക്കറിയാ മാണി, കെ. കെ. ജോർജ്ജ്, വി. കെ. വർഗീസ് എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചു. കണ്ടനാട് മുളംതൂരുത്തി, പെരുമ്പള്ളി, മാന്തുരുത്തൽ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ സംബന്ധിച്ചു. ഉച്ച ഭക്ഷണത്തോടെ സമാപിച്ച യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കുടുംബത്തിനും കുടുംബ ശിഫ്റ്റ് വിതരണം നടത്തി. തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ വെട്ടിക്കൽ ദയറാ, കടമറ്റം, വടയാപറമ്പ്, വടകര, ഊരമന, ആറാട്ടുപുഴ, വാക്കത്താനം, മൈലം, തുമ്പമൺ, ഓണക്കൂർ, കുന്നംകുളം തുടങ്ങിയ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കും.

സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്

പാലക്കാട് സെന്റ്. മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയുടെ സുവർണ്ണ ജൂബിലി വർഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പള്ളിയിലെ OCYM പ്രവർത്തകരുടെയും, AVITIS Hospital, Nenmara യുടെയും സഹകരണത്തോടെ പള്ളി അംഗണത്തിൽ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടന്നു. പള്ളി വികാരി ഫാ. ശമുവേൽ വർഗ്ഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡോ. മോഹനകൃഷ്ണൻ ആശുപത്രിയിലെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. ഉ. തോമസ് ഗ്രിഗറി, ശശികല ജീവിതശൈലി രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു. ക്ലാസിനെ കുറിച്ച് വിൽസൺ പോളും, പ്രഭാ വർഗ്ഗീസും അവലോകനം നടത്തി. സിംപ്സൺ, റെലിൻ തമ്പി, ജിഹാസ് തമ്പി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

സഭയും സംവേദനവും
ഫാ. ഡോ. ജോൺ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടിൽ

സഭയും സംവേദനവും

മാധ്യമം, സഭ, സമൂഹം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ സമഗ്രമായി അപഗ്രഥിക്കുന്നു. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ സഭയിലും സമൂഹത്തിലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്വാധീനവും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മാധ്യമ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പഠന ഗ്രന്ഥം. ദിവ്യബോധനം ബുക്ക്സ്, പി.ബി. നമ്പർ 98, കോട്ടയം-686001, പേജ്:294, വില:100 രൂപ.

മാർ ഒസ്താന്തിയോസ് സ്നേഹസംവേദനം
ഫാ. ഡോ. ജോൺ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടിൽ

സഭാരത്നം ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ ഒസ്താന്തിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ജീവിതവും ദർശനവും പങ്കിടുന്ന കൃതി. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ മാർ ഒസ്താന്തിയോസ് തിരുമേനിയുമായി നടത്തിയ ദീർഘമായ അഭിമുഖങ്ങൾ. ഒരു ജന്മതാബ്ദി പതിപ്പ്. എം.ഒ.സി. പബ്ലിക്കേഷൻസ്, കോട്ടയം-686001, പേജ്:147, വില:120 രൂപ.

വെട്ടിക്കൽ ദയറയിൽ പ. പരമല തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ സന്ധ്യാ നമസ്കാരത്തിന് പ. കാതോലിക്കാ ബാവാ നേതൃത്വം നൽകുന്നു.

പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അനുവദിച്ചു

കൊച്ചി: കണ്ടനാട് ഈസ്റ്റ് ഭദ്രാസനത്തിൽപ്പെട്ട മുളപ്പുറം സെന്റ് ജോർജ്ജ് ബഥേൽ പള്ളിയിൽ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അനുവദിച്ചു എന്നൊക്കും പള്ളി കോടതി ഉത്തരവായി.

നൂണ പ്രചരണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം: യുവജനപ്രസ്ഥാനം കണ്ടനാട് വെസ്റ്റ് ഭദ്രാസനം

പിറവം: പിറവം വലിയ പള്ളി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമായി സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉണ്ടായിട്ടും അത് അംഗീകരിക്കാതെ നൂണപ്രചരണങ്ങളും അഴിച്ച് വിട്ട് വിശ്വാസികളെ തെറ്റിയിരിക്കുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ കണ്ടനാട് വെസ്റ്റ് ഭദ്രാസനം

സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസികൾക്ക് പോലും പള്ളി വിട്ട് പോകേണ്ടി വരില്ല എന്നും ഇരിക്കെ വിശ്വാസികളെ തെറ്റിയിരിക്കാൻ പള്ളിയുടെ ഒരു അവകാശവും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോരേണ്ടി വരും എന്ന വ്യാജ പ്രചരണം നൽകി പറ്റിക്കുകയാണ് വിഘടന വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വനിര ചെയ്യുന്നത് എന്ന് യുവജനപ്രസ്ഥാനം ഭദ്രാസന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഫാ. ജോമോൻ ചെറിയാൻ ആരോപിച്ചു .. സമാധാനപരമായി കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് .സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നിട്ട് 6 മാസത്തോളം ആയിട്ടും ഒരു അക്രമത്തിനോ സംഘർഷത്തിനോ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മുതിർന്നിട്ടില്ല .. ആ ക്രമത്തിന്റെ പാത പിൻതുടരുന്നും ,സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയും തളർത്താമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ആണ് വിഘടന വിഭാഗത്തിന് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അതിനെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കും എന്നും ഭദ്രാസന കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു. യുവജനപ്രസ്ഥാനം ഭദ്രാസന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഗിവീസ് മർക്കോസ് ,കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പേൾ കണ്ണേത്ത് ,എൽദോസ് ജോർജ്ജ് ,നിഖിൽ. കെ. ജോയി ,അജു അബ്രഹാം മാത്യു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു .

അഞ്ചൽ കൺവെൻഷൻ രജത ജൂബിലി

പ്രചരണ ഉദ്ഘാടനം

മക്കുളം സെൻ്റ് ജോർജ്ജ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ ഡിസംബർ 9 ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ കുർബാനാനന്തരം ഡോ. ഗബ്രിയേൽ മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ അഞ്ചൽ കൺവെൻഷൻ രജത ജൂബിലി പ്രചരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടു ദേവാലയ അങ്കണത്തിൽ വൃക്ഷത്തെ നടന്നു.

ഫാ. വർഗീസ് ലാൽ സംവിധാനം

നിർവഹിക്കുന്ന സിനിമ

കോട്ടയം: എം.ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വില്യം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒഥല്ലോയെ അനുകൂലിച്ച് 'ജ' എന്ന പേരിൽ ഒരു സിനിമ രൂപീകരിക്കുന്നു. എം.ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യാമ്പസ് തന്നെയാണ് കഥയുടെ പശ്ചാത്തലമായി വരുന്നത്. ലെറ്റേഴ്സിലെ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയായ ഫാ. വർഗീസ് ലാൽ സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റേഴ്സിലെത്തന്നെ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയായ സിദ്ധാർത്ഥ ശിവയാണ്. ലെറ്റേഴ്സിലെ ഗവേഷകനായ വിശാൽ ജോൺസൺ ഗാനരചന നിർവഹിക്കുന്നു. ഗോവിന്ദ്, സാം മാത്യു, സോമുജൻ തുടങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളും സിനിമയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ പൂലിക്കോട്ടിൽ റോസ് മേരി ജോർജ്ജ്.

ബഥനി തക്സാ

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബഥനി തക്സാ MOC പബ്ലിക്കേഷൻസ് പുസ്തകശാലകളിലും ലഭ്യമാണ്.